

مجلس إدارة

مجلة زمنية

رقم ١٠٠

في شهر

الجزء الثالث	(٥) ربيع الأول سنة ١٣٥٦	العدد الثامن
--------------	-------------------------	--------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

مركز تحقيق

الادارة	الاشتراك
ميدان الأزهر	قرى
تيلون : ٨٤٣٣٢	٢٠
الرسائل تكون باسم مدير المجلة	١٠
	٢٠
	٣٠

من الجزء الواحد

(٥)

الترتيب	الموضوع	الصفحة
١	الاحتفال بالمولد النبوي الأدهم	١
٢	خطبة فضيلة الأستاذ الأكبر	٢
٣	ذكرى المولد النبوي الكريم - قصيدة	٣
٤	ذكرى المولد الشريف - قصيدة	٤
٥	مولد عبد خاتم المرسلين	٥
٦	دموعه صلى الله عليه وسلم الى الانجاد	٦
٧	عظمته صلى الله عليه وسلم	٧
٨	محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم	٨
٩	محمد صلى الله عليه وسلم	٩
١٠	محمد خاتم النبيين	١٠
١١	من نعمات النبوة	١١
١٢	في ظلال الاسلام	١٢
١٣	كيف نحي المولد النبوي	١٣
١٤	أساس الرقي في الاسلام	١٤
١٥	ذكرى الرسول الاعظم	١٥
١٦	على ذكرى الميلاد النبوي	١٦
١٧	ميلاد الرسول	١٧
١٨	دراسة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم	١٨
١٩	الاخلاص	١٩
٢٠	الاسلام والفلسفة	٢٠
٢١	فلسفة ابن رشد	٢١
٢٢	فضيلة الأستاذ الشيخ احمد خفيف السيد	٢٢
٢٣	عبد الجواد رمضان	٢٣
٢٤	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٢٤
٢٥	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالي	٢٥
٢٦	يوسف النجوي	٢٦
٢٧	عبد الجليل عيسى	٢٧
٢٨	محمد هنتوت	٢٨
٢٩	محمد احمد العدوي	٢٩
٣٠	صادق مرجون	٣٠
٣١	حضرة الأستاذ الدكتور زكي مبارك	٣١
٣٢	فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الخولي	٣٢
٣٣	محمد عرفة	٣٣
٣٤	حضرة الأستاذ احمد عزم	٣٤
٣٥	فضيلة الأستاذ السيد عبد القادر المغربي	٣٥
٣٦	الشيخ عبد الرحمن الجزيري	٣٦
٣٧	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٣٧
٣٨	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح الجزيري	٣٨

الاحتفال بالمولد النبوى بالأزهر

خطبة إصلاحية جامعة لفضيلة الأستاذ الامام

احتفل الجامع الأزهر في مساء السبت ١٢ ربيع الأول بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتشدت فيه جماهير من العلماء والوجهاء والطلاب يستمعون لآيات من التنزيل الحكيم ، وما وافت الدقيقة الخامسة والأربعون بعد الساعة الثامنة حتى نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، فألقى خطبة من لباب الحكمة الإسلامية ، جمعت من أصول الإصلاح الدينى والخلقى والاجتماعى ، فى بلاغة تسترعى الأسماع ، وبيان يستهوى الألباب ، ما المسلمون فى العالم قاطبة فى أشد الحاجة للأخذ به والقيام عليه . ولما نشك فى أن هذا القبس من النور الذى ألقاه فضيلته على هذه الأصول سيمرئى فى الجماعات الإسلامية ، فتستنير به عقول ، وتحيا قلوب ، وتنتمش آمال . قال حفظة الله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة على رسوله .
وبعد : فإن الأمم تعنى بذكرى عظمائها للاشادة بأقذارهم ، وتقدير أعمالهم ، وفاء لحقهم عليها ، وتذكيرا للحاضرين بأعمال الماضين ، ليحفزوا همهم على الاقتداء بهم ، والسعى لبلوغ درجات المجد التى استحقوا عليها التكريم .
وتختلف هذه الذكريات فى أشكالها تبعاً لاختلاف الأمم فى أمرجتها وميولها وعاداتها . وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فى غير حاجة الى تكريم الناس بعد أن كرمه الله ، فرفع ذكره ، وأعلى قدره ، وخلد اسمه فى كتابه الكريم ، وفى أنواع من العبادات مفروضة وغير مفروضة . وفى كل يوم وفى كل لحظة له عند المسلمين تعظيم وإجلال يفوقان كل إكبار وتقدير . ومقام النبي الكريم ليس بالمقام الذى ينال بالكسب ، ولا بالمقام الذى تشرئب اليه الأعناق وتشخص اليه الأبصار ، فهو منحة الله وفضله يختص به من يشاء من عباده الذين أعدهم لهاتيك الدرجات ، ونشأهم لمثل هذه النفحات .

فذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون باحياء سنته ، وإحياء المبادئ السامية والأخلاق السريمة التى اتصف بها ودعا الناس اليها . فلا يكفي أن تتلى قصة المولد وترتل ، وأن

نضاء المصاييح وتنظم ، وأن تلقى العظات والسير ثم تنسى . فلم يكن صاحب الذكرى قوالا ، بل كان فعالا ، وكان فعله أكثر من قوله . والكلام إذا لم يتبعه العمل ولم يحدث في النفس أثره بحيث يحملها على المصابرة والمثابرة ، كان الايمان به ضعيفا ، أو كان كما يقول أهل النظر : تصورات لا تصديقات .

ولا يكفي المحبوب أن تقول له : إني أحبك ، بل هو يقاضيك تبعات الحب وما يكلفه الحب من المتابعة واحتمال المصاعب وتحشم المشاق في سبيل رضا المحبوب : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم . قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .

وما ابتليت أمة من الأمم بشر من كثرة القول وقلة العمل . ذلك هو الداء الدوى ، والعقاب الذي ينزله الله تعالى على من غضب عليه من عباده ، وماد عن الجادة وعن السنن الإلهية ، وغفل عن سنن الكون وعن هدى الاجتماع .

الأمة الإسلامية مبتلاة منذ أزمان طويلة بهذا ، ومبتلاة بالجدل العقيم : تجادل في أصول العقائد ، وتجادل في الفروع ، وتجادل فيما هو أقل شأنًا من الأصول والفروع ، راضية بهذا الجدل ، لاهية عن سر الاسلام وسر عظمتها ، وعن سر دعوة الرسول الأكرم ، وعن مقومات الأمم التي لا تستطيع أمة أن تحيا وترفع رأسها إلا بها ، ولا أن تسمع الناس كلمتها إلا بها ، ولا أن تجد مكانها في العز والمجد إلا بها .

سجرت بالطعام والشراب ، وتاهت بالأحاديث وبالمظاهر الساذجة الخادعة ، وانصرفت عن طرق المجد الصحيحة ، وغفلت عن الكون وعمما أودعه الله فيه من أسرار ، ومن قوي خلقت للانقاع بها ، وابتعدت عن التحلي بالعزائم الصادقة والأخلاق القويمة التي كانت عماد الرسول الأكرم في دعوته وإبلاغ رسالته .

ولم تكتف بهذا بل انقسم أبناؤها وتعادوا ، وأقاموا الحروب بعضهم على بعض ، كل له مذهب ينصره ورأى يدافع عنه ، وكل ينظر الى مصلحة خاصة فردية أو قومية أو جنسية أو مذهبية ، فصارت القوى من عوامل فناء الأمة لا من عوامل بقاءها ، ومن أسباب شقاقها لا من أسباب سعادتها .

هذا القرآن الكريم يدعو الى الوحدة ، ويدعو الى ردم الاختلاف فيه الى الله ورسوله . وصنهم بالأخوة وقال : « إنما المؤمنون إخوة فاصالحوا بين أخويكم واتقوا الله » فلم يمتثلوا أمره ولم يتقوا الله ، بل عملوا على التفريق ، وعلى توسيع شقة الخلاف . ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ،

فلم يكن منهم إلا أنه إذا اشتكى عضو زادوا ألمه وسروا بنكباته ، وانتهزوا فرصة مرضه لا تتزاع ما بيده .

لم يقف أمر التخاذل بينهم عند التخاذل بين الأمم ، بل تحاذلوا جماعات ، وتحاذلوا أفرادا ، وتقطعت الروابط بينهم ، فلا يعنى المرء إلا بنفسه ، لا يبالي في سبيل مجده أن يهدم غيره ولولم يقف له في طريق ، ولا يبالي بمن مرض ولا بمن جاع ولا بمن ابتلى ، كأن الدنيا كلها شخصه ، فإذا سلم فقد سلمت الدنيا جميعها .

إذا كان الناس جادين وقد آن أوان الجد ، فيجب أن تكون ذكرى صاحب هذا المولد الشريف وافية بالغرض من الذكرى ، محققة لمبدأ الوحدة الإسلامية ، محققة لمبدأ التعاون والتناصر ، والغرض الاسمي الذي نزل به الوحي وجاهد محمد صلى الله عليه وسلم في سبيله طول حياته . فتؤلف الجماعات من المفكرين والقادة في الأقطار الإسلامية للبحث عن أدواء الأمم الإسلامية وأمراضها ، في الدين والاجتماع والأخلاق والسلطان ، وتفنى في هذه الجماعات أنانية الأفراد بل وأنانية الجماعات والأجناس ، وينظر الى الأمة باعتبارها طائفة واحدة يحددها الاتجاه الى القبلة والصلاة اليها ، فلا ينظر الى جنس ولا الى مذهب ، بل الى وحدة خلق الاسلام عليها ثوبه وجمعها تحت رايته ، فاصطبغت بصبغته ودانت بكنابته .

ولدى الأمة الإسلامية قضايا كثيرة معقدة : قضية الرجوع بالدين الى كتب الله وسنة رسوله وأعمال الراشدين ، وقضية التعليم الديني وغير الديني على وجه صحيح يوافق ما أثمرته التجارب في الحياة ، وما أخرجته العقول من ثمرات ناضجة . وقضية حماية الدين من العدوان والدعوة اليه كما أمر الله بالحكمة ، وقضية نظام الأمم الإسلامية وارتباطها ببعضها ببعض ارتباط تعاون وتناصر ، وقضية الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين وتبدير أمرهم بحيث تخفف عنهم آلام الحياة وينتفع المجتمع بهم .

وهناك قضية هي أهم تقاضيا ، وهي مقومات الأمم الإسلامية التي يجب أن يحافظ عليها ويبنى المجد على أساسها ، وهي قضية دقيقة يثور من أجلها ، عن قضية أخرى قصد ، خلاف بين المتعلمين وغير المتعلمين ، والمتدينين وغير المتدينين ، ويترب عليها نظام الاجتماع وقوانينه ، ونظام التقاليد والعادات .

ولدى الأمة الإسلامية ماض يحزر اثواب الفخر والشرف في كل ميادين الحياة : في ميدان العلم ، وفي ميدان الفنون ، وفي ميدان السلطان والعز ، وميدان التشريع والقانون ، لكن بعض الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضى والتخلص منه والزراية عايه والخط من شأنه ، ويحاولون بناء مجد جديد على أرض بيضاء بحيث لا يكون بين الحاضر والماضى صلة .

وليس أدعى الى الدهشة ولا أبعث على اللوم من هذه المحاولات التي فيها عقوق الأبناء

للآباء ، ونسكان الجليل وإنكار التاريخ ، وفيها لؤم الطباع وسفه الجاهل وطيش المغرور .
 وهل يستطيع عاقل أن ينكر أن لنا أسساً صحيحة قويمه من دين وعلم وتقاليده ومقومات ،
 من حقها أن نحافظ عليها ، وأن نعتبرها تراثاً عزيزاً لا يليق أن نبذده كما يفعل الوارث السفيف ؟
 يحاول بعض الناس هذا مع أن بعض الأمم التي ليس لها ماض ، تحاول أن تخلق لها نسباً
 بـماض مجيد . وبعض الأفراد الذين لهم ذكر تابه بأعمالهم وليس لهم نسب معروف بالمجد
 يحاولون أن يخلقوا لهم أنساباً معروفة بالمجد والشرف ، ليحدثوا في نفوس الأبناء شعوراً
 بمظمة من حقها أن يحافظ عليها .

من الحق علينا أن نعتبر بأمم خلت ، وأمم باقية قد ذفت بماضيتها في النار فأحرقتها تلك النار
 وأصاب غيرها من الأمم شواظ منها ، ثم هي تحاول الخلاص مما وقعت فيه فلا تجد الطريق .
 فليعتبر أولو البصائر بعبر الماضي والحاضر ، وليفكر أولو الشأن في الأمم الإسلامية ،
 فإن الله سائلهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
 هذا وأسأل الله أن يديم لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول توفيقه ورعايته ،
 وأن يجعل عهده السعيد عهد يمن وبركة ، وأن يوفق القائمين بأمر هذه الأمة إلى ما فيه رضا
 الله ورضا العباد .

مركز تحقيق التراث بمكتبة الأزهر

ذكري المولد النبوي الكريم

هو في الكون نوره وبهاؤه وهو للعقل رشده وسناؤه
واحد الدهر نجيبته العرائيه من عظيم ايمانه ومضاؤه
جاء والكون جبلة وضلال كل شعب تقوده أهواؤه
كل قلب في حقه يتنزي ليس يشقى إن لم تطل دماؤه
واند البنت يستطبل نخارا لو درى قرح الجفون بكأؤه
لم تؤلف قلوبهم وحدة الدير ن ولم تهن ربهم نعمائه
أرأيت السماء تمطر قوما بعد جذب يطول فيهم ثوابه
أرأيت الشفاء وافى مريضا بعد ما أياس الأساة شفاؤه ؟
أرأيت الربيع يخضر في الرو ض فيه — تر نوره ورواؤه ؟
أرأيت الصباح يسم في الكو ن فيسمو فوق الوجود لوابه ؟
إنه أحمد النبيين وافى فزها الكون واستنارت سماؤه
مشرق الشمس دون مولد فذ فاض في الكون بالسلام ضياؤه
وضياء القلوب أجدى وأبقى من ضياء الى الجفون اتهاؤه

رب قاب يثور بالشك مورا زال بالدين ربه ومراؤه
ظلمت من الصدور قلوب طاح عنها الهوى وطار عماؤه
يكدر القاب إذ يداخله الشك ويبدو عند اليقين صغائه
وكذاك النفوس بالشك حيرى وضياء الايمان فيها جلاؤه

رب ذكرى تبت في القلب روحا هي من دانه الدوى دواؤه
وبذكرى محمد يشرق الكو ن ويبدو مثل الصباح مساؤه
قف الى المجد وانشد الشعر يسفك بيانا رقاقة أندائه
من سماء الخيال يهبط وحيا فوق عرش القلوب عز استواؤه

يا بنى الدين والحياة جهاد دينكم بالجهاد تم عملاؤه
 صيحة الحق فى القلوب تدوى فالام الضلال يطغى بلاؤه ؟
 لن تروا كالتهبوس بالخلق والدين ن عمادا يعجز منكم بنساؤه
 إن فى أنفس الأنام فسادا عبثت فى صميمها أدواؤه
 فلتكونوا من الفساد أساة إن ذاك المريض طال شقاؤه

**

فى ظلال الفاروق تخطون بالسمع يد ظليلا رفاة أفياءه
 ذاك عام فى ظله قد تقضى فنوالت بيمينه آلاؤه
 ظفر النيل بانتصار مبین أخاص السمعى للاملا زهماؤه
 والمراغى شيخ مصر المفدى نافذ الدهن والحجا وضاءه
 فاستجيبوا لقائد لا يبارى بهر الدهر غامه وذكاؤه

احمد شفيع السبر

المدرس بكلية اللغة العربية

الشكر على المعروف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » .
 وقال بعض الأدباء : من لم يشكر لمنعمه ، استحق قطع النعمة منه
 وقال غيره : من كفر نعمة المفيد ، استوجب حرمان المزيد .
 وقال آخر : من أنكر الصنيعة ، استوجب قبح القطيعة
 وأنشد بعض الشعراء :

من جاوز النعمة بالشكر لم يخش على النعمة مقتنا لها
 لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التى قالها
 لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم ظاهرا
 والكفر بالنعمة يدعو الى زوالها ولشكر نبيها

ذكري المولد الشريف

أميلاد الرسول ، كرمت عيدا
دنت بك شرعة الهدى المصطفى
وراحت باسمك الأيام نشوى
سنا ، أضفى على الدنيا جمالا
وعقد مكارمهم ضمننت حلاله
تلاقت فيه أشنات المعالي
فاشرق رحمة ، وابسم سعودا
وطابت مصدرا ، وصفت ورودا
تردده ، ورحت لها نشيدا
وألبسها من النعمى برودا
طريف المجد ، والمجد النليدا
فسار بأفقهها مثالا شرودا

ويوم أخجل الأيام سبقا
سرت نسماته في الكون روحا
ومادت من مهابة بعروش
تولى الله جلوته ، فجلى
تجلت فيه مكة ، وهى عرس
أطل على البرية من ذراه
فما روما ، إذا غفروا بروما
هنا مهد ، بعرض الله نيظت
هنا سر الحياة ، هنا هداها
فذاك العرش لا عرش هواء
به شقى العباد وما أفادوا
غدا في الدهر جوهره الفريدا
أظل الغور ، وانتظم النجودا
أبت عند الصواعق أن تميدا
وقلده الزعامة والخلودا
غدت زهر النجوم له بنودا
محمد ، أكرم الدنيا وليدا
وما الأيوان ، تياها مشيدا ؟
عراه ، فراح يخرق الحدودا
هنا القطب الذى أرسى الوجودا
تولى النار وادرع الحديد
وشر الناس من أشقى العبيدا

أمولد أحمد ذكراك طيب
طلعت على الوجود وكان قفرا
وكان العرب في غمرات ضعف
مخايل فيك لم يحجب سناها
يفيض أريجها ندا وعودا
فعاد الكون بساما سعيدا
فكنت النصر والفتح المجيدا
أناحت للأذلاء الصمودا

عذيرك من قريش يزدهيها رداك وأنت تمنحها الخلودا
بنيت لهم على الأيام مجدا تطاول لن يمدوان يبيدا
كذلك الجهل يصمى ماتولى وكان الجهل شيطانا مريدا

بنفسى سيد الثقلين تلقى رسالته التجهم والصدودا
أهذا النور تنكرد عيون أهذا الحق يحتمل الجحودا ؟
سوافر من بديع الآى غر عن الأفكار حطت القيودا
وعدل مثل حد السيف عمت شريعته المسود والمسودا
وأخلاق كما رقت شمال وداعت الخسائل والورودا
وآلاء كما انهملت غيوث كفلن الأمن والعيش الرغيدا
عوارف ليس يحصين عد بهن فلسن يقبلن المزيذا
غدا الاسلام منها فى جنود إذا غدهوا الاسنة والجنودا

شفيت بذكر خير الخلق تقمى ولم أرد المسدح ولا القصيدا
ولكن غنت الدنيا احتفاء بمولده فرددت النشيدا

عبد الجواد رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

الحلم وما قيل فيه

الحلم ضبط النفس عند ثوران الغضب . وقد قالت الحكماء : ثلاثة لا يعرفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف الجواد إلا فى العسرة ، والشجاع إلا فى الحرب ، والحليم إلا فى الغضب . وقال الشاعر :

ليست الأحلام فى حال الرضا إنما الأحلام فى حال الغضب
وقال آخر :

من يدعى الحلم أغضبه ليعرفه لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب

مولد محمد خاتم المرسلين

تهيئة العلم والفلسفة العقول والقلوب لقبول الاسلام ديننا عالميا

مصادقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ »

إننا معشر المسلمين نستقبل هذا العيد في كل عام بقلوب يعمرها الحب والإكبار لصاحبه صلى الله عليه وسلم ، فنحتفل به في مشارق الأرض ومغاربها ، لما حصلنا به من هداية ، وما بلغنا من كرامة ، وليس العهد الذي يكون فيه هذا اليوم عيداً للبشرية كافة ببعيد . فإن العقل الذي أطلقه محمد صلى الله عليه وسلم من إساره ، والعلم الذي حرره من رقيقته ، لا يفتان بعمالان ، على غير قصد منهما ، على لفت الأنظار إلى النور الذي جاء به . ومتى أنما العمل الذي بدأه من إلقاء نير التقليد الأعمى عن الأعناق ، ورفع حجاب التعصب المذموم عن الصدور ، وإزالة غشاوة الجهالة الوراثية عن العيون ، نجأت للناس الآية الكبرى من آيات الروح المحمدية العالمية ، فوجد الناس أنفسهم مسلمين ، ولسان أمثالهم يقول كما قال المبقرى الألمانى (جوت) قبل نحو قرن من الزمان : « إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه » ، وسيكون هذا تحقيقاً لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » .

نعم : إن العالم بفضل تحرره من الودانات والتقاليد ، وإمعانه في النقد والتمحيص ، يتمشى على غير قصد منه إلى الاسلام بخطوات متزنة ثابتة ، لا توجد قوة في الأرض تردّه عنه ، إلا إذا انحسل عصام المدنية ، وارتكست الجماعات الانسانية عن وجهتها العلمية . هذا إجمال يحتاج لبيان ، فأليك :

قُدِّفَ بالإنسان الى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل ، غمياً عن أسرارهِ كل العناية ، ولولا أن الخالق جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات لمات ظمأً وسَقَباً ، ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تتبعه ، ويحتوى من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه ، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معدودة ، ولكنه وهب عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده ، فأخذ يستهدى بنوره يسيراً يسيراً حتى استطاع أن يأمن شر العوادي ، وأن يجتمع على أمثاله ، وأن يكتشف أوليات العلم ، ومبادئ الحكمة ، ثم ما برح يرقى حتى أسس الأمصار ، وأوغل في المعارف ، وسخر قوى الكون ، وسبر مساتير الوجود ، واخترع الآلات المعجبة ، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى الكواكب ، وكشف عالم الروح ، والتحكم في نواميس الحياة .

هذا كله مشاهد عسوس لا يحتاج لتدليل ، ولكن الذي يحتاج لتفنيهِ هو أن الإنسان فوق كل ما يحصله من علم ، وما يكتشفه من مستور ، يزاد معرفة بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذه به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغى أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للإنسانية الصحيحة .

في أثناء نمشي الإنسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره ، الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموريتية ، والتعصبات التقاليدية ، فيرى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبثة في أفنى ثماياه ، عاداً ذلك من متهات وجوده الأدبي .

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية تأسيس الأصول الآتية :

(أولاً) زوال آثار الوراثة الدينية .

(ثانياً) انقطاع التعصب المذموم للمعتقد الباطلة .

(ثالثا) قيام النظر العقلي مقام التقليد الأعمى .

(رابعا) قبول كل عقيدة تسلم من النقد ونهض بها حجة .

(خامسا) الميل الى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفسدة للأمة ، والجماعة بإياها شيئا .

(سادسا) الاتجاه الى نصب العلم فاروقا بين الحق والباطل ، بغیر اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا يحصى من تولدها كشجرة طبيعية للثقافة المصرية . وقد تولدت فعلا وصارت جزءا من الدستور العلمى لدى ألوف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصرا رئيسيا من عناصر العقلية الأوربية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الذم ، لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة .

فاذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعمق ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر فى الأديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية للعقلية البشرية ، تبين له أنه فى صميم الاسلام ، وأنه فى جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ، وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يهدمه فيما يهدم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

هذا مصداق الآية القرآنية التى أتينا بها فى صدر هذا البحث . وكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كَيَسْتَخْلِفَهُمْ فى الأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . الآية » ، وقد كانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يتخطفهم أعداؤهم ويمزقونهم شذرا شذرا ، فأتاهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهرا على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آياته فى الآفاق وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق ، وقد ظهرت بوادر

فكانت في أفعال الكثيرين من كبار العلماء في الغرب ، وقد رأى بعضهم أن أوربا قد لا يفتنى عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديناً .

لو كان أحد المسلمين قال هذا القول لاعتبر منه مبالغاً في التفاؤل ، ولكن الذي قاله الكاتب الفيلسوف الأرندي (برناردشو) ، وهو لم يقله ليهزأ به قارئوه ، ويحسبوه من سقطاته ، ولكنه قاله بعد اقتناع به . وأي شيء يعدّ بعيداً فيه ؟ أليست الأصول الكلية التي أثبتناها هنا ، وهي أخص نتائج الدستور العلمي ، هي نفسها أخص أصول الاسلام ، بل هي معناه وروحه ، والموجب لجعله ديناً للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟ فقد كلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجرداً من كل ما يربطه بالماضي من دين ووراثه وتقليد ووم وخيال ، وأن يُقبل عليه خالي القلب من كل صورة ذهنية ، ورائي سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فانتمت له هذه التصفية ، ولفن أمور الدين ، أمر أن يتعقبا ، وأن ينظر في أدلتها ، من غير أن يأخذ بها تقليداً مهما كانت مكانة الرجل الذي يقلده ، وكلف أن يتأمل غير الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المتتبع لأسرار الخلق ، فلهذا كل ما يحصله لأدق أساليب التعميص والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء الشائعة ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يسخره في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ويحسب حتى على جيشات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من الكتاب تريك مسائل هذه الأصول منه ، فإليك :

في الله تعالى في ماهية الدين الحق : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة ، فقرر أنها مثل الحالة التي يكون عليها الإنسان ساعة ميلاده ، فقال : « كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أي أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق ، ولكن أبويه ينقشان في عقله من صور ما يغيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم اتباع الظنوف والأوهام : « إِنَّ يَقْبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » وقال : « وما يتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنَّ الظَّنَّ لَا يَنْفِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » .
 وقال تعالى في النهي عن اتباع الهوى : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » .
 وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : « أَفَلَا نَعْقِلُونَ » وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال تعالى في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « صمَّ بِكُمْ عَمَى فُهِمَ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « وَيَجْمَلُ الرَّحْسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير .
 وقال تعالى في المسئولية الشخصية ، وفي عدم جواز الاعتماد على الغير : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ » . وقال : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَمِعَهُ سَوْفَ يَكْفُرُ » .
 « يُجْزَاءُ الْجَزَاءُ الْآوْفَى » . وقال : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يُجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ، وَلَا يُشْفَعُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ (أى فداء) » .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : « وَقَالُوا (أى يوم القيامة) رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأُضِلُّونَا السَّبِيلَا » . وقال : « إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا (أى يوم القيامة) مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » . وقال الذين اتَّبَعُوا أَوْ تَابُوا كَرَّةً فَتَتَّبَرَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » .

وقال تعالى في وجوب طلب الدلائل القاطعة على كل عقيدة ، وفي النهي على الذين يعمدون تقليداً بغير حجة : « وَمَنْ يَدَّعِ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ » . وقال في وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

وقال في تسفيهه أحلام الذين يحمدون على ما ورثوه من آبائهم من الأباطيل : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » ، وقال : « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » . هذا دستور ديني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه دستور أيا كان نوعه دولة في الأرض ، لامن الناحية السياسية ، ولامن الناحية العلمية . أما من الناحية الدينية فقد كان لا يعرف أحد أن للاعتقاد دستوراً قط . فكان الناس من أمر السياسة غرقى الى يافوخهم في حكومة الفرد ، لا يعرفون لهم حقوقاً عليها ، ولا وجوداً معها . بادت دساتير اليونان والرومان قبل عهد البعثة المحمدية بأكثر من ألف سنة ، فكانت الأمم تجهل أنها كانت لها جمهوريات ومجالس نيابية ودساتير مدونة . وكانوا من أمر العلم في غيبة مظلمة لا يعرفون له حافظة غير زعمائهم الدينيين ، وناهيك بهم وفي هذا الموطن .

مركز تحقيق كتيب نور علوم حسبي

أما أمر الدين فكان دستوره عندهم : « اعتقد وأنت أعنى » ، كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج لدلائل ، فعبارات كانت تجر الى النار المحرقة في تناير أعدت لذلك .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور الديني والناس قاطبة على ما وصفنا من العمايات المتراكبة بعضها على بعض ، وقد جمدوا على ما كانوا عليه حتى صار حالاً ملازماً لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل ولا يحبون أن يسموا داعياً يدعوهم الى تقيده . وإذا أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكى الله ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى النور ، فقال تعالى : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » . وقالوا : « إنا لنأراكوا آلهتنا اشاعر مجنون » ؟ فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرتهم للحق كارهون » .

فإذا كانت ثمره هذا الدستور الإلهي في البقعة النسيجة من الأرض التي استولى

عليها المسلمون في أول الاسلام دخول أم رمتها فيه ، بغير إيجاب ، بل بغير دعاية منظمة ،
والعقول لم تصقلها العلوم ، والنفوس لم توفظها الشكوك ، فإذا ينتظر أن يكون عليه
حال العالم المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق
على الدستور العلمى بحسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغا لكل
ما يمكن أن يصل اليه من السمو والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتهما ، بحيث
لا تقلت منه حتى همسات السرائر ، وحركات الضمائر ؟

العالم المنفرد بمحاول حل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتمدن من ناحية
الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولا يمدح خطرها بباله ، وقد محض نفسه للبحوث
المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .
الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول ، فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما يكون
بالمسألة الدينية من جميع نواحيها ، فإن كان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإليك
ما كتبه الأستاذ هنري بيرانجي (في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات
الفرنسية ، قال :

« إن مسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة
يتوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم كل الأشكال المتحجرة في الأديان ، فإنه لم يستطع أن
يعود على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار
التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الانسان مفعور على
الاعتقاد بالله رغم أنه . ففى كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الدعاء
والعبادة والتضحية فى أخس الأديان الوثنية ، كما هى فى أرق المذاهب الروحانية . هذه

هي الشرارة البسيكولوجية (النفسية) التي استخلصها من رماد العصور الماضية ، تاريخ المقارنة بين الأديان ، فن الحال أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل .
ثم قال :

«إننا نأمل الوصول الى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين ، فجان جاك روسو ، ولارتن ، ولامنيه ، وميشليه ، وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب من إرنست رينان ، وجيو ، وشوريه ، وسبتييه ، قد أمدوها بقوة جديدة عظيمة .
نقول : ما هي هذه الديانة الفطرية التي يعتقد المفكرون في الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

نأتيك بها عن لسان أحد كبار أشياعها وهو الفيلسوف (كارو) فقد قال في كتابه :
(البحوث الأدبية على الزمان الحاضر) :

«أصول الديانة الطبيعية هي الاعتقاد بوجود إله مختار خالق الكائنات وعني بها ، وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الانساني ؛ ووجود روح للانسان متصفة بالإدراك والحرية ، ومحبوسة في هذا الجثمان المادي أمداً لا يتبدل فيه . وهذه الروح تستطيع بإرادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة الصماء ؛ والاعتقاد المطلق يستقر العقل على الحس ، ووضع التجربة الخلقية التي هي ينبوع وأصل جميع الحريات تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم ، والهيؤ لساعة الموت بالزهادة . وأخيراً الاعتراف بناموس الترقى ، والى كن بدون فصل ترقى الانسان في مدارج السعادة المادية عن المواطن الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة » انتهى

نقول : هل يعني كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين غير محاولة الرجوع

لدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تجسلي آيات الله لهم ، في الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية الكريمة :

فالدين الفطري آت لا محالة ، مثله كمثل كل ما يدعو الى وجوده القاب والعقل ، والدين الفطري هو الاسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله ، فإذا آانس الناس تلكوا في التمشي اليه ، فذلك أمر طبيعي ، لأن أكثر الناس عوام يحمدون على ما ورنوه ، ويستعيتون في تأييده وإن كانوا لا يعقلونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا ، ونبي الكدر المعلق بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق في الوقت نفسه تزداد ذبوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوتيرة حتى لا يبقى في الناس من يعتقد ما لا يعقل ، وإذا ذاك تحمل الروح الاسلامية في العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمي يعتمد انصاعون في العصر الراهن . في ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالاستاذ هنري بيرنجيه (المتقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشي ، غير مظاهر ومركبة للعاطفة الدينية فستتلاشي الأديان آجلا أو عاجلا كمثل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشي أبدا إلا مع الانسان نفسه » .

نعم لا يستطيع أن يقول ذلك ، لأنه يجد الدين الأخير منها ، هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه في قوله : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، ويجد أن كل ما قد تدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات ، مشروط فيه الرجوع به الى حكم العقل والعلم ، لا الى تحكيم الهوى والجهل . فكل حق وهدى وعلم وخير ورفق ، فهو في شرعة هذا الدين الفطري دين ، وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل ، فهو في شرعته كفر . هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ديننا عاما للبشر كافة ، فهل نجد

محيصا للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ؟ وهل للبشر حميد عنهما مهما حاولوا ذلك وتسكفوه ؟ فإن كان في العالم أصلان كبلا أمنت في البعد عنهما ، ازددت قربا منهما ، فهما الفطرة والعقل .

أفلا بحق لنا بعد هذا أن نقول : إن اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بميلاد خاتم المرسلين ليس ببعيد ؟

فاللهم صل وسلم وبارك على محمد في الآخِرين ، كما صليت وسلّمت وباركت على إبراهيم في الأولين ، إنك حميد مجيد :

محمد فريد ومجدي

قال الله تعالى : « وما من عُفَى واقى ، وصدق بالحسنى ، فليسره العسرى (أى للفضيلة الموجبة لايسر) ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، فليسره العسرى (أى للارذيلة المؤدية للعسر) . »

وقال تعالى : « ولا يحسن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، هو خيرا لهم ، بل هو شرهم ، سيضوقون ما يبخلوا به يوم القيامة . ومن ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير . » نقول سيضوقون ما يبخلوا به : أى سيؤرمون به نروم الخلق في الأضائق .

وما هو جدير بالتدبر لظهور نظام في هذه الآية قوله تعالى : « ولا يحسن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شرهم » فإن في صميمها عما جاء . ذلك أن الذي يضن بماله عن الاتفاق يخيل إليه أن ذلك داع إلى نمائه ، ونواقع أنه داع إلى نقاده . فإن الذين يضنون بأموالهم عن بذلها في المنافع العامة تضمر جماعاتهم وتذل حيال الجماعات المازحة لها ، فيقتضى نظام الوجود أن يستولى الأقوى على الأضعف ويمتص عصارته ، فلا يبقى له ولا يذر . ومن شاء الدليل فلينأمل الأمم التي يبذل آحادها الملايين في سبيل المرافق العامة ، تجدهم لا يزدادون إلا ثروة ، خلافا لأفراد الجماعات الذين يدخرون المال ولا ينفقونه ، فيتراهم يتدهورون جهاهير وفرادى في تهور القادة ، فإن كان من الأمر فيها أن يتخلفوا بثروته يتغيره ثم نفسه ، خافه عليها من نفقها يذوق في آخره .

دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاتحاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَتَّسِبَتْكُمْ نِعْمَتُهُ إِخْوَانًا) :

الدعوة الى الاتحاد شعار كل مصلح ، ومقصد كل ناصح ، وغاية كل واعظ ومرشد ، وقاما تجد امرا يدعو الى فضيلة ، بل قاما تجد من يدعو الى سلوك خطية ، وانتهاج شرعة مهما قام في وجهه مخالف وعانده معاند ، إلا وهو يدعو الى الاتحاد . غير أن الدعاة المختلفين إذا سئلوا : علام يتحد الناس ؟ فسر كل منهم الاتحاد الذي يدعو اليه بالاندماج في خطته والاذعان لرأيه وانتهاج منهجه ، ويقابله معاندوه بمثل دعوته ، ويفسرون الاتحاد في رأيهم بالاقبال على ما هم عليه وترك ما عدا ، فتراهم دائما في أمر مريح ، وترى دعوتهم غالبا تذهب أدراج الرياح ، وتراهم قد اتحدوا في أن لا يتحدوا . ذلك أن كل منهم حين يدعو الى الاتحاد لم يترك أنانيته ، ولم يقصد بالاتحاد أكثر من أن يندمج رأي غيره في رأيه ويترك كل امرئ ما عنده الى ما عند ذلك الداعي ، وأنى له ذلك وعند كل منهم من الاعتماد بنفسه والحصر على تقديس رأيه ما عند صاحبه سواء بسواء ؟

فهل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاتحاد على هذا الوجه الذي سكره له القليل وحق له أن يغفل وأن يغفل ؟ لا لا ، ما كان مسلكه صلى الله عليه وسلم هذا المسلك ، ولا تحا هذا المنحى ، ولكنه سلك مسلكا نهجا ، واتبع طريقا معيدا ، أوفقه بالبينات وأهدى ، ودعا الخيع الى السير فيه عن بينة وبصيرة ، وبرهن عنه بالبرهان الساطع والحجة الدامغة ، فذا السالكون فيه قد اتحدوا من تلقاء أنفسهم ، وإذا هم قسب واحد واتحدوا واحد ، ووجدان واحد ، وإذا هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بألمى والسهر ، وإذا هم كالبنيان يشد بعضه بعضا .

هالك شريعته التى أوحاها اليه ربه وأمره أن يبلغها زكافة الخلائق ، فانظر اليها فى أصل عقيدتها وفروع عباداتها وأنواع معاملاتها ومظاهر أخلاقها ، انظر الى كل قسم من ذلك على حدة ثم استوضحها جملة واحدة ، وانظر اليها متناسقة وبعد ذلك احكم عليها بما تراه من حكم عادل فى جملتها وتفصيلها .

تأمل فى خطابه المعاندين المعتزين بما أوتوا من كتاب أنزل عليهم ، فهم لا يتفكرون بدعون

اليه لا شئ سوى أن في يدهم كتابا، فلا تسمح نفوسهم بأن يتركوه الى غيره مهما وضع الحق وقامت الحجة، انظر الى خطابه لهم تجده يقول فيما أوحى اليه ربه وأمره به: «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» ثم يقول عقبها: «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» فإذا ترى في هذا؟ تراه وقد اطرح الانانية، واطرح استمساك كل واحد بما عنده لمجرد أنه عنده، وقال: «تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم» لا على وجه أنكم خضعتم لنا أو أنا خضعنا لكم، وإنما على أنا جميعاً خضعنا لاله واحد لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا، فمنتهى الأمر لأنه أمره لا لأنه أمر بعضنا بعضاً، فإذا كان هذا الأمر قد علمتموه عن طريقنا فلا أنه قد أمرنا أن نبأعكوه، وأيدنا وصدقنا في دعوانا بما شاهدتموه من آيات بيّنة وحجة قاطعة لا تجد نفوسكم الى الطعن فيها سبيلا، ولا يجد الشك معها الى النفوس المفكرة مسلکا، فإذا تحول بينكم وبين أمر ربكم؟ تعالوا وأطيعوا الرسول لأنه هو فلان بن فلان، وإنما لأنه رسول الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وعلى هذا تجد الانانية التي من شأنها أن تحول بين المرء وبين الاذعان للدعوة والاستجابة لها قد زالت وقضى عليها.

وينخرط في هذا السلك ما تقرأ في قوله تعالى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ماذا نفهم منها بعد التأمل الصحيح والتفكير الصادق؟ إنك حين تتأمل فيها وتفهمها حق فهمها تجدها تناديك باطراح الانانية وإظهار أن المسألة ليست مسألة: نحن، وأنتم، وهم، وأمثال ذلك مما يستمسك فيه كل فريق بما عنده، حتى يقال عنهم: كل حزب بما لديهم فرحون، وإنما الأمر أمر القانون العام والحجة الواضحة التي يجب أن تكون الحكم الفاصل بين الجميع، وهو أن من صدق عليه أنه آمن بالله حق الايمان، وآمن بيوم الجزاء حيث لا يفيد المرء إلا ما عمل، وقام بالعمل الصالح حق القيام، فهو الذي لا خوف عليه ولا يجزن بلحقه، فأينا يتحقق فيه هذا الوصف فهو صاحب هذا الحكم حتما، هل تجد من ينفر من حكم هذه القضية الصادقة العادلة؟ كلا، إذا فتعنا نعرض إيماننا بالله وإيمانكم الذي تزعمون، على محك النظر الصحيح. إننا نجد أنفسنا قد أسلفنا أمرنا لله ورضينا بكل ما حكم الله، وامتثلنا كل ما أمرنا به الله، ولكنكم أنتم اتخذتم الحكم أهواءكم، وقلتم: «إن أوتيتهم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» وأنتم ببعض وكفرتهم ببعض، إذا ليس الممثل عندكم هو أمر الله، وليس إيمانكم هو الايمان بالله، وإلا لا طرد الامتنال في كل ما قامت الحجة عليه أنه أمر من الله، وإذا فأنتم لم تؤمنوا حق الايمان باليوم الآخر، وإلا لحذرتهم خطر الجزاء العدل لمن خالف أمر ربه مالك يوم الدين، وإذا فلم يكن القصد في عملكم الى الصالحات، ولا صالح إلا مراضيه لكم ربكم وأمركم به المهيم عليكم، وإنما أنتم تحبون داعي أهوائكم وتقومون بما مالت اليه نفوسكم.

هذا نموذج واضح جد الوضوح في بيان كيفية الدعوة الى الله ، وأنها كانت تظهر على وجه اطراح الأنانية ، وأنها إنما كانت توجه الى الحق من حيث هو الحق بقطع النظر عن قام به ودعا اليه ، وهي أشبه شيء بقولهم : انظر الى ما يقال لا الى من قال . وهل بعد هذا منهج يرفع الخلاف وأسبابه ، ويمكن للاتحاد في النفوس فضل تمكن ؟

تعال وانظر معي بعد ذلك في فروع العبادات ، تجدوها قد بنيت على ما يثبت روح الاتحاد في القلوب ويمكنها من النفوس . وها نحن أولاء نجلوها عليك في أركان الاسلام الخمسة :

١ - « شهادة أن لا إله إلا الله » :

ماذا تقول في قوم جزموا جزم اليقين ، وعلموا علم الشهود أن إلههم جميعا واحدا لا يعبدون إلا إياه ، فهم يشعرون جميعا بتأثمتهم خاضعون أمام عظمة واحدة هي مصدر وجودهم ، ومنشأ ما هم فيه من نعم جلّت أو دقت ؟ إنها أكبر داع الى توحيد قلوبهم ، وتوحيد اتجاههم ، وتوحيد غايتهم ، وهي الفوز بالزلفى إليه واكتساب مرضاته .

٢ - « إقام الصلاة » :

ماذا تشهد في جموع منصفة متراسة كالبنيان تنطق بلسان واحد « الله أكبر » وتقوم في وقت واحد بتحميده وتمجيده ، وتوجه اليه خالص العبادة ، وتسأله كلها في آن واحد أن يمنحها معونته ، ويهديها اليه الصراط المستقيم ، فإذا ركعت خضوعا لعظمته كانت جميعا في خضوعها ، وإذا استكانت أمام عظمته كانت جميعا في استكانتها وذلتها ، وإذا وقفت قائنة لربها مطيعة لأمره كانت كلها معا خاشعة قانتة ، ثم هي تنجبه الى جهة واحدة أمرها ربها أن تنجبه اليها ، أليس الاشتراك في هذا كله مدعاة الى اتحاد الاتجاه ، واتحاد الأعمال والأقوال ، وبالتالي يشر اتحاد القلوب ؟

٣ - « إيتاء الزكاة » :

ماذا تراه في قوم تعاطفوا وتراحوا ، وشارك فقيرهم غنيهم فيما أنعم الله عليه به من رزق فأخذه من يده حللا طيبا : هذا يؤدي أمانة ائتمنه الله عليها ، وهي حق الفقير في ماله ، طيبة بها نفسه ، وهذا يتسلم ودعة من الوديع عن طيب خاطر فيتنفصلان وكل منهما قد امتلأ قلبه بحبة نحو أخيه : هذا بما استفاد من رزق ، وهذا بما كسب من أجر ، وكلاهما بما ساد بينهما من عطف ، أليس في هذا أكبر داع الى اتحاد القلوب ؟

٤ - « صيام رمضان » :

يجب أن تصور يارعاك الله قوما قد دعوا الى توحيد أذواقهم ووجدانهم الخصوصية : فكلفوا أن يكفوا عن مشتهياتهم في وقت واحد ، وأن يتناولوها في وقت واحد ، كم يكون

بينهم من الشهور باتحاد الوجدان واتحاد الميول والاتحاد في المنح والحرمان ؟ إن من جرب حالة قوم جمعهم ظروف خاصة فاسوا فيها معا مرارة ما في الحياة وأفرج عنهم دفعة واحدة فنعموا معا في وقت واحد ، يجد أنهم اعتبروا هذا الاشتراك جامعاً بينهم لا يزالون يذكرونه طول حياتهم ولو صادفهم في العمر مرة ، فكيف وهذا يتكرر على المسلمين في كل عام مرة بل في كل عام ثلاثين مرة ؟ إن قليلاً من الانتباه يجعل لك هذا المعنى بمنتهى الوضوح إذا كنت من المنصفين .

هـ — « حج البيت من استطاع اليه سبيلاً » :

ناهيك بهذا المؤتمر العام يعقده المسلمون في كل عام ليشهدوا منافع لهم ، وليطوفوا بالبيت الحرام ، هل يخفى عليك ما فيه من تأكيد الربط بينهم والوئام ؟ سبحانه لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الايمان والاسلام !

أما إذا نظرت الى قسم المعاملات بين الناس فيكفيك منه اجتناء ناحية عامة فيه ، هي أنه بنى على العدل ، ودعى فيه الى الفضل ، وأتى اتحاد ثبت من بين إقامة العدل وزيادة الفضل ؟ ارجع بنفسك أنت الى أثر هذين المبدأين الجليلين فتعرف أنت بنفسك أكثر وأكثراً مما نستطيع أن نسطره لك في هذه الكلمة الوجيزة .

ولا يقتصر هذا على فئمة المعاملات المدنية ، بل تجده سارياً في باب رباط الأسرة والحياة المنزلية ، انظر الى أحكام الزوجين وما دعوا اليه ، وإلى أن شئت قوله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عاين درجة » ثم انفتحت الى باب نفقات الأقارب وما تضمنه من مغزى ربط القلوب وتحبيب أفراد الأسرة بعضهم لبعض ، وتحبيب كل منهم أن يكون الباقي في نعمة ويسار ، إما ليسكن مؤنته أو ليستفيد معونته . بل انظر الى أحكام الجنائيات والمقاصات تجد العدل في قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وفي قوله تعالى : « فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » وتجد الفضل يتجلى في قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » وتجدها قد تجلوا معاً على وجه يأخذ بالالباب في قوله جل شأنه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للعابرين » .

هذا قليل من كثير من دواعي الاتحاد في المعاملات ، وكلما تأملت في باب منها وجدت ما يملأ قلبك اقتناعاً ، ونفسك هدًى ونوراً . والاساس فيه كما قلنا تقرير العدل والترغيب في الفضل ، ولا يكون الفضل فضلاً مشمراً إلا إذا نشأ عن رغبة واختيار .

فاذا أنت رجعت الى الأخلاق التي بعث صلى الله عليه وسلم لتنميتها فكم يتجلى لك هذا واضحاً جلياً . اقرأ إن شئت قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » ومتى تعارفوا تألفوا ، وقرأ ما فيها من آيات في سورة الحجرات .

وليتك تراجع ما نشرناه على صفحات هذه المجلة من تفسير هذه السورة الكريمة . واستعرض ما شئت من مثل حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وحديث « المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وحديث « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله الخ » وحديث « لا تحاسدوا ولا تباؤوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا » الى غير ذلك مما لا يكاد يأتي عليه الحصر في مثل هذه الكلمة .

نعم : لقد جاءت الدعوة الى الاتحاد ، وقررت عوامل تنميته في النفوس مستغيضة متفشية في كل أبواب الشريعة الغراء ، وليس لمعارض أن يقول : ثما بالنظر المسلمين متفرقين إلا قليلا منهم ؟ فانا نجيبه بأن هذا كقولك : ثما بالنظر الكثير من المسلمين قد تركوا العمل بأحكام دينهم وغرتهم ملاهي غيرهم ؟ والجواب عن هذا وذاك أن مرجع هذا الى نفوسهم واتباع أهوائهم ، لا لنقص في ضوء دينهم ونور هديهم :

ما ضل شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
نسأل الله أن يوفقنا برحمته الى اتباع هدى شريعته ، والعمل بسنة نبيه ، إنه هو الفعال لما يشاء

ابراهيم الجبالي

مركز تحقيقات كويتية
فضيلة الحياء

روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار » .
وقال بعض الحكماء : « من كساه الحياء ثوبه ، لم ير الناس عيبه » .

وقال صالح بن عبد القدوس :

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماء
حياؤك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه

يظن بعض الغفل أن الحياء ضعف في النفس ، والحقيقة أن عدمه هو الضعف ، فإن التوقع لا يزال يدفع صاحبه لغشيان المخجلات حتى يسقط اعتباره ، ومن انتهى الى هذه الدركة هلك لا محالة .

عظمته صلى الله عليه وسلم

وشىء من سيرته الباهرة وآياته الظاهرة

تعرف عظمة الرجل بتحليل نفسيته الكبيرة، وأخلاقه الرفيعة، ثم بآثاره الخالدة. ولا نجد نفسية أعظم من نفسيته عليه السلام ولا آثاراً كأثاره. وكل من تتبع شريف أحواله وما اشتملت عليه سيرة حياته، وطالع جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سياسته ولطف دعوته، ورفيع حكمته، وعلمه بجامع السعادات، وسوفه اليها بالوسائل المختلفة والطرق العجيبة التي تفوق كل ما جاء في حكمة الحكماء وسير العلماء، وما تم له من سياسة الخلق وتقرير المراتع وتأصيل الآداب الكريمة والشيم الحميدة، الى فنون العلوم المختلفة دون تعب ولا سمارسة، ولا مظاهرة كتب من تقدم، ولا الجاوس الى العلماء والحكماء، بل هورني أنى لم يعرف شيئاً من ذلك، حتى شرح الله صدره وأبان أمره، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيماً، وقد أشير الى ذلك بقوله تعالى: « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون . » . وكذلك أوحينا إليك رؤى من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لآهدي الى صراط مستقيم . » . هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين . » . ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم .

نقول: كل من درس سيرة هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم دراسة مدققة، وعرف تاريخ حياته الشريفة معرفة تامة، لم يخالجه أقل ريب في أنه واسطة عقد الكمال، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأفضل الخلق أجمعين. على أن من يريد بيان كماله واستقصاء أحواله فإنما يحاول عد ما في البحر من درر، أو استقصاء ما في السماء من نجوم:

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفهم
ولنقرب لك ذلك بعض التقريب ، ولنفصله شيئاً من التفصيل ، فنقول :
إن فيما أتى به من الأوامر الحكيمة التي تكفل مصالح الدنيا والآخرة ، وفي إرشاده
إلى ما يكفل سعادة الأبد وراحة المجتمع وصفاء العيش ، وفيما بينه من الحقائق وهدى
الخلايق ، وفيما أتى به مما يعرفه العقل جملة ويمجز عنه تفصيلاً - ما يعلم به النصف البصير
أنه من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باين بها الخلق ، فكل ما يعلم الناس أنه حق
وأنه خير فهو أعلم منهم به فهو بعد ذلك أنصح الخلق للخلق ، وأبر الناس بالناس ،
وأصدقهم فيما يقول ، وأقومهم فيما يفعل .

وبعبارة أخرى نقول : إنه جمع ما لم يجتمع لأحد ، ولم يمهّد مثله في السنن الطبيعية
لإنسان . فإن من نظر إلى تديره الحروب مثلاً وعرف أنه أتى فيها بأحسن الخطط ،
قال إنه رجل حرب وجه كل همه وفكره لمجالد الأعداء ورسم خطط الحروب ، ومن
كان كذلك لا يكاد يحسن غير ذلك .

فإذا نظرت إلى زهده وعبادته حتى تورمت قدماءه ، وكان يسمع لصدره أزيز
الرجل من البكاء في الصلاة ، وكان يطيل السجود حتى تظن عائشة أنه قدمات ، تقول
إنه رجل ترك الدنيا وما فيها ، فهو جاهل بها لا يحسن تديرها ولا العمل لها بوجه من
الوجوه ، فضلاً عن إعداد الوسائل لقوم جهال متفرقين متوحشين لأن يكونوا خير
أمة أخرجت للناس ، تغاب ، ولا تغلب وتقهّر ولا تقهر ، ما دامت متمسكة بما جاء به .
وإذا نظرت إلى وعظه الذي يأخذ بمجامع القلوب ، قلت إنه لا يحسن غير ذلك .

وإذا نظرت إلى حسن ترتيبه وتعليمه الذي جعل السيدة عائشة تكون من أعلم
العلماء ، بحيث تجرؤ على أن تخطي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
وهم من أكبر الصحابة وأعلمهم ، وقد مات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة ، وقد صار
بفضل هذه التربية الحكيمة وتلك الأساليب العجيبة أبوهريرة أكبر من رويها عنه
الشريعة في أربع سنين .

إذا نظرت الى ذلك كله قلت إنه من أكبر أساتذة علم النفس، حيث جاء بتلك النتائج الباهرة التي لم تعرف لأحد من علماء التربية وأساتذة علم الاجتماع حتى الآن . بل نقول : كان يحييه الأعرابي فلا يمكث معه إلا قليلا من الزمن حتى يرجع عالماني نفسه معلما لقومه .

وإذا صادفك التأييد ونظرت الى ما كان من تأثيره في الأمة العربية، رأيت العجب العجيب، فقد تبدلت طبائع العرب على اختلاف قبائلهم ونزعاتهم بهدايته صلى الله عليه وآله . من الظلم الى العدل، ومن الجهل الى العلم، ومن الفسق الفاحش الى العدل العظيم الذي لم يبلغه أعظم الفلاسفة، وقد أسقطوا كلهم أولهم وآخرهم بفضل تعاليمه صلى الله عليه وآله . وصحب الرجل منهم قاتل ابنه وأبيه وأعدى الناس له، صحبة الإخوة المتعابين دون خوف يجمعهم، ولا رياسة ينفردون بها دون من أسلم من غيرهم، ولا مال يتمتعون به .

وقد علم الناس كيف كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وليس يغيب عنك أن جمهور أتباعه غرباء من غير قومه، لم يمتهم بدنيا ولا وعدهم بملاك، بل بإيمانهم على ألا ينازعوا الأمر أهله، وأن يوطنوا أنفسهم على الأثرة عليهم، ولم يفعل ذلك لأقاربه أنفسهم، ولا ترك لهم ميراثا يورث عنه . (وهذا لا ينكره أحد من الناس) . وخلاصة القول أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشغله ظاهرهم بطن، ولا إصلاح الدنيا عن إصلاح الآخرة، ولا ما بهم النفوس والأبدان مما يتبع الأرواح والأسرار، ولا موجبات الغضب عن استعمال الحكمة (ولا عرو فهو ينظر في الأشياء بنظر الله فسيان حربه وسامه) .

ثم انظر بعد ذلك الى ما جاء به من مجامع السعادة للفرد والمجتمع، فتراه أوصاك بخاصتك من أهل بيتك وأقاربك، ثم أوصاك بجيرانك والأباعد عنك، ثم على المسلمين وأهل الذمة، ثم أوصى الرئيس أن يرحم المرءوس، والمرءوس أن يطيع الرئيس .

ومما ينبغي أن نعرفه من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الشدة في موضعها والرحمة في موضعها ، ولكنه متخلق بأخلاق الله القائل : «سبقت رحمتي غضبي» . الى غير ذلك مما ينبغي أن يوضع فيه كتاب مخصوص . وهذه أنظار واسعة لا يتأني في العادة أن يحيط بها إنسان ، وحكمة عالية تضع الأشياء في مواضعها بموازين القسط الدقيقة ، وأكثر الحكماء إن أصابوا التشريع لم يمكنهم استعمال الحكمة ولا القدرة عليها عند التنفيذ والتطبيق ، فقلما يطابق العلم العمل ، وقلما يطابق العمل الصواب ، وقلما يستطيع الإنسان الضغط على نفسه في ظروف كثيرة ، وقلما ينجو العقل من تلبيس الهوى وجهل النفس وساطان الشهوة التي تزين القبيح حتى تغطي العقل بغطاء كثيف لا يكاد ينفذ منه بصره الى الحقيقة (حبك الشيء يعنى ويصم) . وإذا لا يستمد العقل إلا من العاطفة ، وتسكون هي السيطرة عليه المملية له ، فلا ينظر إلا بعينها ولا يسمع إلا بأذنها . ولديك أرباب المواطف من الأحزاب المختلفة في الدين والدنيا .

وبالجملة فسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقضى بتصديقه ضرورة ، وتشهد له بأنه رسول الله حقاً ، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته عليه السلام لكفى . فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب ، ولا خرج عن تلك البلاد إلا خرجتين : إحداهما الى الشام وهو صبي مع عمه الى أول أرض الشام ثم رجع ؛ والأخرى أيضا الى أول أرض الشام ولم يطل بها البقاء ، بل رجع بشهادة خبر من أحبار أهل الكتاب بنبوته عليه السلام وهو بحيرا الراهب ، وخبر آخر وهو نسطورا الراهب كما هو معروف .

وناهيك ما وصلت اليه أمته بفضل تلك التربية ، حتى إنها في أقل من عشر سنين بعد وفاته فتحت أعظم ممالك الأرض إذ ذاك (مملكة الفرس ومملكة الرومان) . وفي أقل من قرن وصلت من آسيا الى الهند والصين ، ومن إفريقيا الى أرض مراكش ثم تخطتها الى أوروبا فأُسست بها تلك المملكة الفيحاء (مملكة الأندلس) ، ووصلت

الى بر دو من أرض فرنسا ، الى غير ذلك مما دهش له التاريخ وعجب له فلاسفة أوربا ، وكل ذلك بفضل تلك التربية النبوية الحكيمة .

وقد قال جوستاف لوبون الفرنسى فى حقهم وهو من أعظم فلاسفة أوربا : « إن ملكة الفنون لا تستحكم فى أمة من الأمم إلا فى ثلاثة أجيال : جيل التقليد ، وجيل الخضرمة ، وجيل الاستقلال . وقد شذ العرب فوصلوا الى الاستقلال فى جيل واحد » . وقال أيضا : « ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » .

وقد أذكرنى ذلك قول صاحب الحمزية فى أصحابه صلى الله عليه وسلم :

أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء

ثم نقول بعد ذلك :

إن قوانين العالم المتمدن الى الآن لم تصل الى تلك الغايات السامية ، ولا أنت بتلك السعادة المنشودة ، ولا أورثتنا هناء ولا صفاء . بل يمكننا أن نقول :

إن تلك القوانين وهاتيك المدينات الفاسقة مازادت العالم إلا شقاء وبلاء . على أن سبب نهضتهم من كبوتهم واستيقاظهم من نومهم وإنقاذهم من جهالتهم إنما هو علم المسلمين والاحتكاك بهم كما هو معروف من تاريخ الأندلس وتاريخ الكنيسة وتاريخ الحروب الصليبية ، فكانت القرون الوسطى أو القرون المظلمة على ما يقولون فى ذلك العهد عندم لا عندنا (وإن كان شباننا بكل أسف لا يعرفون ذلك لأنهم أجهلوا تاريخ آبائهم ونيفوا فيما جاء عن الأجانب فناء فيهم وافتقارنا بهم) : فإن مدينتهم لا تعنى إلا بالماديات . فمحورها الذى تدور عليه هو المادة ، فنها يبدون واليهما ينتهون . أما إصلاح النفوس وسعادة الانسانية ، وراحة القلوب وهدوء الأفكار ، والتنعم بتلك الإحساسات الشريفة والمساكنات الفاضلة ، فهم بمعزل عنها ، بل سرت عدوائهم اليها ، فأقترت نفوسنا من فضائل ديننا وآداب أسلافنا ، ولم تصل أيدينا الى مثل دنياهم وقوتهم واتحادهم ونشاطهم ،

فأصبحنا مستعبدين وقد كنا السادة، وجاهلين وقد كنا العلماء، وأذلة وقد كنا الأعزاء :
وقد شط بنا القلم، ولسكنها نفثة مصدور، فلنرجع الى ما كنا فيه، فنقول :

إن تشريعه صلى الله عليه وسلم لم يصل اليه تشريع الى الآن وقد مضى عليه أربعة عشر قرنا تقريبا . ذلك التشريع الذي تكفل بإصلاح النفوس والأبدان، وضمن سعادة الدنيا والآخرة، وحرّم على أبنائه أن يكونوا أذلاء، فقال : «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» وقال في وصفهم أيضا : «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين»، وقال لهم بعد ما سلّحهم بتلك الأسلحة وحلّاهم بهاتيك المكارم : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله». وقد قال في آية أخرى في وصفهم : «أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا». وما أهر هذه الآية في نفسى : فإنها تشير على ما بها من إيجاز الى ما يجب أن تكون عليه الأمة مع أعدائها، وقد أشير الى ذلك بقوله : «أشداء على الكفار»، وإلى ما يجب أن يكون قانونها الداخلى بين أبنائها . وقد أشير الى ذلك بقوله : «رحماء بينهم»، وإلى ما يجب أن يكون بينهم وبين الله، وقد أشير الى ذلك بقوله : «تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» فماذا بقى بعد هذا ؟ أصلح ظواهرهم وبواطنهم، ثم أرشدهم الى ما يجب أن يعملوا مع أعدائهم، وما يجب أن يكونوا عليه فيما بينهم، وما يجب أن يتحلوا به أمام خالقهم . وكلم للقرآن من إيجاز وإعجاز :

وقد أذكرنى ذلك قول سديو الفرنسى : «لو وجد المصحف فى فلاة لقلنا إنه كلام الله». وكلم للمنصفين منهم من شهادات لدين الاسلام ونبي الاسلام :

ويلتحق بذلك معجزات طبية وعلمية لا يمكننا أن نشير إليها إلا إشارة وجيزة . فإن الذى حرّمه كلهم الخنزير مثلاً تبين أن فيه ضررا كبيرا . فقد عرفوا الآن أن فيه ديدانا كثيرة، وأنه يولد الدودة الوحيدة . ووراء ذلك شئ، كثير كالخمر الذى حرّمته أمريكا لما عرفت أضراره الكثيرة (والخمر تكفى عندنا بأمر الخبائث).

ومن تلك الآيات العلية قول القرآن : « وأرسلنا الرياح لواقِح » . وما عرف تلميح الرياح للأشجار إلا من عهد قريب . وقوله : « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . ولم يكن في ذلك العهد شئ أصغر من الذرة وإن كانت الميكروبات التي عرفناها أخيراً هي أصغر من الذرة . وكقوله : « ومن كيل شئ ، خلقنا زوجين » ولم يعرف أن في النباتات ذكراً وأنثى إلا منذ عهد قريب : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » .

وبعد : ففي القرآن من التعبير عن الحقائق ما تقضى منه العجب ، حيث يعبر بالعبارات التي تسابر كل عصر وتتفق وكل اكتشاف ، حتى إذا تبين خطأ في تفسيرها بمقتضى اكتشاف جديد نسب لمفسري الآيات لالها ، ووُجدت هي أكثر انطباقاً على ما قضى به العلم الممحص والاكتشاف الجديد ، مما يدهش اللب ، وينطق بأنه ما أنزله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض .

أفلا يحق له أن يقول بعد ذلك : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ ولاني أستحلفك بعلمك وإنصافك أن تنظر في هذه الآية نظر الباحث المدقق حتى تعلم أن مثل ذلك التحدي لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى العالم بكافة الأشياء وما عليه عباده من القوى والمقدّر . ولا يتصور أن يقول ذلك مخلوق ولا يتحدّى جميع الخلق بمثل هذا عاقل ؛ فإن العاقل لا يعرض نفسه للهزء والسخرية بتحدى الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

ومن هذا القبيل في الدلالة على صحة دعوته وصدق رسالته قوله : « يجذونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » ، وقوله في حق أهل الكتاب : « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . وليس يعقل أن يعتقد مثل عبد الله بن سلام وهو من أكبر علماء التوراة كذب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يؤمن به ، أو يعتقد نصارى نجران

كذبه ثم لا يجيبوه الى المباهلة ، بل ليس من المعقول أن يقيم صلى الله عليه وسلم برهانا على كذبه فيخاطبهم والتسوية بين أيديهم بمثل ذلك الخطاب ، ثم يوبخهم ويقرعهم ويشافهم بأنهم يجدونه فيها ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ولا من المتصور أن يجترئ على ذلك وهو يعلم كذب نفسه ، إلى غير ذلك مما ينفرم غاية التنفير ، ويضعفه لديهم ويهون شأنه عليهم (والكاذب ضعيف حتى عند نفسه). ولو فعل ذلك من غير أن يكون له حقيقة لكان أول السفهاء وأكبر الجهلاء ولطمعت فيه أعداؤه ، وما أسرع ما كان ينتقض بناؤه . إلخ آخر ما لا يمكننا الإفاضة فيه ، ولا الوصول إلى خوافيه .

آية أخرى (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أمورها) :

ومن عجيب أمره ويديع حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ القلوب الى الله تعالى ، ويعلا النفوس رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه ، ومع ذلك يرغب في العمل للمجتمع ، ولم يحرم زينة الدنيا التي أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق ، بل فضل الأمور العامة التي ينتفع بها الناس على العبادات الخاصة ، كما قال في حق الذين خدموا إخوانهم في السفر في يوم شديد الحر : إنهم فازوا بالأجر كله ، ولم يجعل ذلك للصائمين المتعبدين في ذلك اليوم . وقد ورد موقوفاً أو مرفوعاً : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » . وقال تعالى : « فامشوا في مَنَآكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » . ولكنه مع هذا حوّل كل شيء من أمور الدنيا للآخرة بالنية الصالحة والإخلاص لله ، فصار كل شيء عند المسلمين طاعة بفضل هذا التعليم العالى ، وأصبح من المقرر أن العمل المتعمد أفضل من العمل القاصر ، فجمع لنا صلى الله عليه وسلم بذلك بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة على أتم الوجوه . وفي الوقت نفسه حفظنا من سفاسف الأخلاق ، ودنايا الخصال ، بفضل تلك المراقبة وذلك الإخلاص ، فصار كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويعتبر منفعة أخيه منفعة له إن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة .

وقد أذكرني هذا قول بعض العلماء : لم يبق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق فاسدة أصلاً ، لأنه صلى الله عليه وسلم أبان لنا عن مصارفها كلها : من حرص وحسد ، وشر وبخل وخوف ، وكل صفة مذمومة . فمن أجراها على تلك المصارف عادت كلها مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم . فإذا صرفت ما فيك من الحرص والطمع إلى اكتساب الدرجات وفعل الطاعات ، وما فيك من الحسد والمنافسة إلى النبوغ في العلم والحكمة وإحراز الزاقي عند الله تعالى ، وما فيك من الغضب ومحبة الانتقام إلى أعداء الله وبذل الوسع في سبيل الله لا إغلاء كلمة الله ، وما فيك من شهوة السرف إلى صلة الأرحام وإغاثة الملهوف ومواساة الجيران والإخوان الخ الخ ، كنت شخص الفضل ومثال الكمال ، وعادت هذه الرذائل فضائل ، وتلك المنكرات وسيلة لأعظم الطاعات وعظيم الدرجات .

وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن ركب دون الصف : زادك الله حرصاً ولا تعدم . فعرفك بذلك فضيلة الحرص وأبان مصرفه الذي ينبغي أن يكون فيه . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الخير ، ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس » . فانظر كيف وجه من فيه غريزة الحسد إلى أي ناحية وصرفه عن بقية النواحي . وغريزة الغبطة التي يذكرها العلماء في شرح هذا الحديث هي بعينها غريزة الحسد ، وإنما غايرتها بصرفها لغير مصرفها ، وتوجيهها إلى غير وجهتها .

هذا وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على التزام نقطة الوسط التي هي نقطة الكمال ، وحذرونا من الانحراف عنها إلى الإفراط أو التفريط ، فتراه يقول : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » ويقول : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ، ويقول : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ،

ويقول : « إن الدين متين فأوغل فيه برفق » ويقول : « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ولهذا شرح طويل لا تسمعه هذه العجالة .

وبعد : فإن الأمم التي يسمونها راقية لم تأت في باب العدل والمساواة والحرية التي يتمدحون بها إلا بدعاوى مجردة وقضايا كاذبة . وليس العهد ببعيد من تلك الطنطنة التي كانت لشروط الدكتور (واسن) وما سارت عليه بعد ذلك جمعية الأمم التي تمثل خمسا وسبعين دولة ، وما يمانيه العالم من جراء عدالتها وإنصافها . فانظر ذلك وقارن بينه وبين ما يقول القرآن : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » ، وقوله تعالى : « ولا تجرم منكم شيئا من قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقوله : « وإما نخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » ، وقوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » الخ .

وانظر الى قصة عمرو بن العاص وولده عند ما ضرب رجلا بمصر من السوق فشكاه لعمر بن الخطاب وقال : إنه ضربني ، ثم قال : اذهب وأنا ابن الأكرمين . فأعطاه عمر الدرة وقال له : اضرب بها ابن الأكرمين . فقارن بين هذا وبين ما تراه وتسمعه . وقد قال جوستاف لوبون : « لم يعرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » كما قدمنا . ويعجبني قول غاندى : « إن أوربا اليوم لا تمثل روح الله ولا روح المسيحية ، ولكنها تمثل روح الشيطان ، وإنما يفلح الشيطان أكثر ما يفلح حينما تلوك شفتاه اسم الله ، وإن أوربا اليوم مسيحية بالاسم ، وفي الحقيقة لا إله عندها إلا إله المال »

هذا وقد تعرف أن للفقراء نصيبا من الزكاة يأخذونه من الأغنياء قهرا بسيف الشريعة الإسلامية . يقابل هذا أن للأغنياء نصيبا من الربا في مال الفقراء يأخذونه قهرا بسيف القوانين الأوربية . فقارن بين الأمرين ، ووازن بين الطريقتين :

ولعمري إن خروج هذا النبي الكريم الذي أتى بتلك السعادات كلها من تلك البيئته،
وهي على أسوأ الأحوال، معجزة كبرى، وآية عظمى لدى العظماء والحكماء.

ومن عجيب أمره وشريف خلاله التي خرقت السنن المعروفة، أنك ترى النفوس
تتكبر وتمعظم بأقل الأشياء، وتراه صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يتواضع شكرا
لله، ومعرفة بعظمة الله، واعترافا بفضله عليه. وقد كان يطأ طي رأسه يوم فتح مكة
تواضعا لله، حتى إن رأسه ليسكاد بمس رحله. وكانت العجوز من نساء المدينة تسكلمه
في الطريق فيقف لها حتى تقضى ما أرادت منه، وربما انطلقت به الى حيث تريد.
وكان ذلك من دلائل نبوته عند عدى بن حاتم، فإن ذلك من شأن الذين لا يريدون
علوا في الأرض ولا فسادا (بخلاف الملوك وأهل الدنيا).

آية أخرى هي أعجب منه كل ما سمعت:

ومن عجيب أمره الذي يدهش الباحثين أنه يشير الى الأسرار الغامضة والعلوم
العالية بما لا ينفر منه العامة، بل ينتفعون بظواهره وجها من الانتفاع، ويعرفه الخاصة،
وربما كان خفيا لا يكشف إلا بعد زمن طويل كهذه المسائل التي كشفها العلم حديثا بما
أشرنا الى بعضه، فوجدناها لا تنافي القرآن ولا تجافي ما جاء فيه، بل وجدناه أشار لها
إشارة خفية أو ظاهرة، ولا نجد في مسألة من تلك المسائل صرح فيها بنص يقوم
الدليل على خلافه، مع أن كل عالم وفيلسوف إذا أراد أن يبين ما في نفسه لم يمكنه أن
يسلك هذه الطريقة التي تنفع العامة والخاصة جميعا، ولا يتسنى له أن يظفر بهذه
العبارات التي لا تمجها أذواق العامة ولا تصادمها العلوم الفاسفية ولا المكتشفات
المستقبلية. (ومن ذا الذي يكون فرحا بنتائج فكره وولائد عقله ثم لا يفصح عنه
إفصاح المتبحرين به المتبحرين بالوصول اليه، فيكون محصورا في حدود ضيقة لا يتخطاها
بوجه من الوجوه؟ اللهم إن هذا هو المهود في البشر المعروف في نوع الانسان).

أما ذلك الذى ينطبق على ما يقرره العلم بعد مئات السنين ، وهو فى الوقت نفسه مشتمل على ما ينفع العامة ويفيدهم تطهيرا وتنويرا ، فلا يعقل إلا من العليم الحكيم .
واعمرى إنها لا آية كبرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
ومن عجيب أمره أنه نص على أن فى القرآن محكما ومتشابهها ، وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم وقد أمرنا أن نتمسك بالحكم ولا نتعرض للمتشابه ، فأدى بذلك حق العلم من جهة ، وحفظنا أن تقع فى الزيف من جهة أخرى . وما ذا علينا أن نتوسع فى المتشابه أكثر مما قلوا . وبالضرورة لم ينزل ذلك المتشابه فى القرآن عبثا ، وحاشاه من العبث « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

فمن أكبر آيات القرآن أن كان فيه المحكمات والمتشابهات ، لأنه لو جاء على غير هذا الوجه لم يناسب من الأزمان إلّا زمنا واحدا ، وقد جاء للأزمان كلها وللناس كلهم . وقد فتح بذلك فوق هذا كله باب التفكير والتأويل والأخذ والرد ، فارتقوا من العلم إلى أسمى درجة ، ومن المنطق والحجة إلى أرقى مكان . فكان لما أراد أن يمدّه إلى هذه الغاية السامية وتنت الذروة الرفيعة ، كان الأمر على ما ذكرنا . وكما له من آية فى الحث على الفكر والنظر بما لا تطيل بذكره .

الخلاصة :

و خلاصة أن شريعته صلى الله عليه وسلم تشتمل على دعوة الخواص والعوام ، لأن المراد منها هداية كل منهما وانتفاعه بها على قدر استعدادده « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وهى بعد ذلك بحر لا ساحل له . ولو جمعنا ما كتبه العلماء فى فقه الشريعة الحمديدية ، وما قاله صلى الله عليه وسلم فى الآداب ومكارم الأخلاق ، وما كتبوه فى أصول الفقه وأصول الدين ، وما رووه عنه من أحاديث وما كتبوه فى سيرته ، وما دونوه فى علم الحديث دراية ورواية ، وما صنفوه فيما يتعلق بالقرآن الكريم

من تفسير وتأويل وما يلتحق بذلك كله ، لملأ الوهاد والنجاد ، ولنأت به السفن فضلا عن الإبل ، وأظنك تعرف ذلك ولا تنكره . ولا بأس أن نسوق لك هنا شهادة الفيلسوف برنارد شو الانكليزي في حقه صلى الله عليه وسلم :

شهادة برنارد شو الانكليزي :

قال الكاتب الكبير برنارد شو :

« كنت في كل الأحيان ولا زلت أتناول دين محمد فأقدره تقديرا عظيما ، وذلك لروحيته العجيبة وحيويته العظيمة . إنه الدين الوحيد الذي يملك القدرة على هداية الغير وملاءمة الأزمنة ، فهو حرى لأن يكون دين الجميع في كل دور وطور . ويجب على العالم دون شك أن يقدر ويعلمق أهمية عظمى على ذلك .

« لقد تنبأت عن دين محمد أنه سيكون مقبولا وملائما لأوربا في الوقت الحاضر . إن قساوسة القرون الوسطى إما لجهلهم المطبق وإما لتعصبهم الأعمى قد رسموا الدين الاسلامي بألوان سوداء مظلمة ، وكانوا في الحقيقة قد تطبعوا على كره محمد ومقت دينه الخفيف ، لأن محمدا كان يظهر لهم أنه ضد المسيحية . أما أنا فقد درست الدين الاسلامي وشخصية محمد ، تلك الشخصية العظيمة اللامعة ، فوجدت محمدا بعيدا عما يلحقونه به من النهم . ويجب أن يسمى في الحقيقة مخلص الإنسانية ومنقذها .

« إنى أعتقد أن رجاله لو أخذ على نفسه قيادة شعوب العالم الحاضرة وكان حاكما مطلقا ، لتمسكن أن يقود العالم أحسن القيادة ، ولتمسكن من تسيير العالم نحو طريق السعادة ، وتمشيته نحو شاطئ العدل والسلام .

« إن أوربا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد ، وإنها بادئة في عشق دينه وفلسفته ، كما أنها ستبرىء العقيدة الاسلامية عما اتهمت به من أراجيف رجال أوربا في القرون الوسطى . سيكون دين محمد النظام الذي يؤسس عليه العالم دعائم السلام والسعادة ، ويستمد على فلسفته في حل المضلات وفك المشاكل والعقد . إن كثيرا من مواطني

ومن الأوربيين الآخرين يقدسون تعاليم محمد، ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول:
إن بؤادر العصر الاسلامي الأوربي قريبة لا محالة .

الكلمة الخامسة :

وآخر القول أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم، وأصغى الى سماع أخباره
المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاليه، وسياسته لأصناف الخلق، وهداياته
الى ضبطهم، وتألفه أصناف بنى الانسان وقوده إياهم الى طاعته، مع ما يحكى من عجائب
أجوبته فى مضايق الأسئلة، وبدائع ندايره فى مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته فى تفصيل
ظاهر الشرع الذى يعجز العلماء عن إدراك دقائقها فى طول أعمارهم، لم يبق له ريب
ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور
ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوى وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور اكذاب
ولا ملبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن العربى الفصح كان
يراه فيقول : والله ما هذا بوجه كذاب : فكان يشهد له بالصدق بمجرد مشاهدته،
فكيف من عرف أخلاقه ومارس أحواله فى جميع مصادره وموارده، لاسيما وقد علم أنه
أى لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط فى طلب العلم؟ فمن أين حصل له محاسن
الأخلاق والآداب، ومعرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة
لولا صريح الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور
الظاهرة لكان فيه كفاية. فما أعظم غباوة من ينظر فى أحواله، ثم فى أقواله ثم فى أفعاله،
ثم فى أخلاقه، ثم فى معجزاته، ثم فى استمرار شرعه إلى الآن، ثم فى انتشاره فى أقطار
العالم، ثم يتماهى بعد ذلك فى صدقه وعلوم منصبه الذى لم يصل إليه فيلسوف ولا نبي من
أولي تاريخ العالم إلى الآن. وأمامك تواريخ العظماء والحكماء فاستعرضها واحدا واحدا .
وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه فى كل ما ورد وصدور :

ولنجعل آخر كلمتنا هذه الحديث الذى روى عن عائشة رضى الله عنها :

قال سعد بن هشام : دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن .

فانظر الى مثل قوله : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون الخ » . « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » . « واصبر وما صبرك إلا بالله الخ » . « ولئن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » . « وليعفوا وليصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » . « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . « والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » . « اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » ولنفهر القلم على ترك الجولان فى هذا الميدان عملا بمقتضى الحال ونظرا الى ضيق المجال ، ولندع القرآن يثنى عليه فى مثل قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . « وكان فضل الله عليك عظيما » . « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الصلوات والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .

إذا الله أثنى بالذى هو أهله عايه فما مقدار ما تمدح الورى

أسأل الله أن يجعلنا من عارفى قدره ، المتمسكين بسنته ، المتشرفين بعظيم محبته

بمنه وكرمه :

يوسف الدمورى

من جماعة كبار العلماء

محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم

إذا احتفلت الأمم الحية بميلاد عظمائها لما قدموه لها من حسنات معدودة ، وأسباب للسعادة محدودة ، فإن منشأ هذه النفاوة هو ما أودع فيهم من سر العظمة ، وما عرف عنهم من معاني البطولة .

ولما كانت عظمة « محمد » صلى الله عليه وسلم لا ساحل لها ، وما أسداد للجتمع يعدو الحصر ، وجب أن يكون له في كل يوم عيد ، وفي كل ليلة شمس خفاوة ، لأن كل يوم قضاه في هذه الحياة كان خيرا وبركة على العالم أجمع ، وكل لحظة مرت به وهو في هذه الدار قدم فيها للإنسانية من ضروب السعادة ما برحت تنعم بثراها ، ومن ألوان النعيم ما زالت تتقلب في محبوبتها . وإني سامع بالقارىء على ناحية خصبة من نواحي هذه الشخصية العامرة بالعظمة ، ويكفيها جلالاتها أبرز ناحية من نواحي العظمة الإلهية التي تجلت بأبهى صورها في هذه الشخصية المحمدية ، والله در البوصيرى إذ يقول :

فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

وهذه الناحية هي :

في غرب القارة الآسيوية رقعة من الأرض واسعة قاحلة ماحلة ، تغطيها رمال مترامية الأطراف ، تخرقها الجبال المنددة من الجنوب إلى الشمال ، صهرتها حرارة الشمس المسلطة عليها آلاف السنين ، وصبغتها الأيام والليالي بألوان مختلفة ، فمن جبالها جدد بيض ، وحرر مختلف ألوانه ، وغرايب سود ، يقضى الإنسان فيها حياته لا تقع عينه على نهر يجري ، ولا على ماء إلا في أحماق الآبار وساعة نزول الأمطار .

يتوسط هذه الرقعة المقفرة بلد قديم يدعى « مكة » إذا علوت ظهر هذا البلد ، وصعدت النظر فيما حوله ، لا ترى إلا رمالا وجبالا ، وإذا سرت منها شمالا وجنوبا ، وشرقا وغربا حتى أعياك السير الليالي والشهور ، لا يقع ناظرك إلا على ما هو طبعى لا يد للصنعة فيه ، فلا مدارس ولا جامعات ، ولا معامل ولا مصانع ، ولا أثر للحضارة ولا معالم العمران ، يقطن هذا البلد وما حوله أمة عربية ، نزحت إليه من عهد اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . انتصف القرن السادس الميلادي ، وهذه الأمة العربية خامدة ، خاملة متفرقة متنازعة ، تتناهبها الفرس والروم ، يسخرها كل منهما لأغراضه ، تخوض غمار الفوضى ، وتضرب في فياق الجاهلية ، لا تعرف للحضارة معنى ، ولا يربطها بالنظام سبب ، فكل مظاهر الحضارة

بميد عنها ، فلا تقود باصمها مضروبة ، ولا صناعة لها معهودة ، ولا قوانين تضبطها في تسيير أمورها ، فكانت تتعامل بنقود الفرس والروم ، وتستعين ببضائعها حتى في بناء الكعبة المقدسة ، وترى الصناعة عارا تنهاجى به في خطبها وأشعارها ، وتخضع في تسيير أمورها للغلبة والقوة ، فالرجل الذي يسودهم هو الذي يجمع بين الشجاعة والكرم والثروة والعدد .

جمعت تلك الأمة العربية الى ما تقدم انغمسا في الفساد ، وسبحا في الفوضى ، واتها كما للحرمان ، وارتكابا لافطع الجرائم ، دماء تسك ، وأموال تسلب ، وفتيات على البغاء تسكره ، وبنات صغيرات تدفن على الحياة تحت أطباق الرمال ، وتهالك على الخمر والميسر ، الى حد جعلهم يعدون البذل في سبيلهما من دواعي الكرم والسخاء .

جمعت العرب الى كل هذه الفوضى في تصرفاتها انتكاسا في عقائدها ، تنحت من الجبال أحجارا بيدها ، وتنصبها فوق الكعبة آلهة تعبدها ، تنحر لها الذبائح ، وتقدم لها النذور والقرايين .

ومع أن المعروف المرتكز في طبائع الناس ، أن الانسان لا يعبد إلا من يرجو خيره أو يخشى عذابه ، فقد بلغ الجهل بهؤلاء القوم ، أنهم يأملون الخير ويخشون الضر في قطعة من الحلوى ، يصنعونها تمثالا بأيدهم متى شاءوا وكيف شاءوا ، ثم يتقربون بها الى الله زلنى ، ثم يأكلونها إذا جاعوا .

في النصف الأخير من القرن السادس الميلادي وفي هذا البلد « مكة » تزوج فتى من أشرف قریش يقال له عبد الله بن عبد المطلب ، بسيدة من كرائم القرشيات ، هي آمنة بنت وهب الزهرية ، ولما بنى بها لم يطل مقامه معها حتى رحل في تجارة له الى الشام ، وبينما هو راجع وافته منيته بالمدينة ، وكانت امرأته تحمل في بطنها جنينا قد مضى على حمله شهران .

وفي صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول الموافق لعشرين من شهر ابريل سنة إحدى وسبعين وخمسة بعد ميلاد المسيح عليه السلام ، وضعت السيدة آمنة مولودا جميل الوجه ، أزهر اللون ، أدعج العينين ، أفنى الأنف ، واسع الجبين ، فسيح الصدر ، ضخم العظام ، رحب الكفين والقدمين ، فشمم الفرح والسرور آمنة ومن حولها ، فأسرعت بارسال من يحمل البشرى الى جده عبد المطلب الذي كان جالسا بجوار الكعبة في انتظار من يبشره بما يخفف عنه لوعة الحزن التي أصابته بموت ولده غريبا صغيرا ، وكانت سن عبد المطلب وقتئذ تبلغ مائة وست عشرة سنة ، فلما أن جاءه البشير ظهر المرور على وجهه ، وسرى ماء الحياة في جسمه وقال : سموه « محمدا » .

وهو اسم لم تعده العرب من قبل ، ولعله قصد بهذا الاسم الخير ، والتفاؤل بأن يكون

هذا المولود محل حمد الناس وثنائهم ، فحقق الله الذي أجرى هذا الاسم على لسانه تفاعله ، ورزق هذا المولود الدرجة الرفيعة والمقام المحمود .

مكث محمد مع أمه ثلاثة أيام ، ثم استرضعته حليلة السعدية بنت أبي ذؤيب من هوازن المقيمة ببادية مكة ، فأقام مسترضعاً فيهم نحو أربع سنين ، ثم رجع إلى أمه معافى سليماً .
وفي السنة السادسة من عمره عليه السلام ، ذهبت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عسدي بن النجار ، وبينما هي عائدة به أدركتها منبتها في الطريق بالأبواء « قرية بين مكة والمدينة » .

خفضته بعد أمه جارية أبيه « أم أيمن » وكفله جده عبد المطلب . ولما بلغ من العمر ثمانى سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب ، وكان أبو طالب رجلاً قليل المال ، فكان عليه السلام مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن الصغائر التي يتعلق بها الأطفال عادة ، قالت « أم أيمن » حاضنته : كان إذا قدم الطعام وتسابق إليه الأطفال رزينا عقيفاً يقنع بما تيسر له .

ولما بلغت سنه اثنتى عشرة سنة وأراد عمه وكفيله أبو طالب السفر بتجارة إلى الشام ، تعلق به عليه السلام ، وشق عليه فراق عمه ، فحن له قلب عمه واصطحبه معه ، وهذه أول رحلة له إلى الشام ، ولم يطل فيها غيابهم كثيراً .

ولما بلغ خمساً وعشرين سنة سافر للشام للمرة الثانية ، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدي كانت سيدة ذات شرف عظيم في قومها ، وكانت غنية تتجر في تجارة واسعة ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم فيه ، فلما سمعت عن محمد وأمانته وصدقه مالم تعهده في غيره حتى اشتهر بين قومه بالصادق الأمين ، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره ، فسافر مع غلامها ميسرة ، فباعا وابتاعا وربحاً ربحاً عظيماً ، وتحلى لميسرة من أمانته عليه السلام وشدة محافظته على ما بيده من المال ، ما حبيه إلى قلبه ، وجعله يقص ما رأى على سيدته بعد عودته .

فراحت خديجة بصائب تدبيرها أن تتخذ لها زوجاً ليكفيها تقليب مالها بين أيدي رجال قد لا تتوفر فيهم شروط الأمانة ، وكانت سنه حينئذ خمساً وعشرين سنة وسنها أربعين سنة ، فأرسلت إليه تخطبه لنفسها فقبل .

وذهب مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد ، فخطبها منه عمه أبو طالب ، وقد خطب عمه أبو طالب في هذا اليوم فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع اسماعيل ، وأصل معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيته ، وسواس حرمه ، وجعله لنا بيتاً محجوجاً ،

وحرما آمنّا ، ثم إن ابني هذا محمد بن عبد الله لا يوازن به رجل شرفاً ونبلاً وفضلاً ، وإن كان في المال مقلاً فإن المال ظل زائل وأمر حائل وطارئة مستردة ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ، وقد خطب اليكم رغبة في كريمتكم خديجة ، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا . وعلى هذا تم العقد ، وصارت خديجة أرملة أبي هالة زوجا لمحمد بن عبد الله .

معيشته قبل البعثة :

لم يرث محمد صلى الله عليه وسلم من والده شيئاً مذكوراً ، فقد ولد يتيماً وعاش عائلاً . ولما بلغ مبلغاً يمكنه من أن يعمل عملاً كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في بادية بني سعد ، ولما رجع إلى مكة كان يرعى الغنم لأهلها على قراريط يأكل منها ، وهذا حال معظم الأنبياء من قبل : لا يمدون أعينهم إلى ما متع الله به أهل الدنيا ، حتى لا يشغلون بها عن العادة الأبدية ، فهذا إبراهيم وعيسى عليهما السلام وزهدهما في الدنيا معروف مشهور ؛ وهذا موسى قد قضى شطراً من حياته يرعى الغنم في مدين بأجر معلوم . تلك حكمة الله في أنبيائه لتكون حياتهم مثلاً صالحاً لاتباعهم ، فيعينون الضعيف ، ويشفقون على المريض ، ولا يتسكالبون على الدنيا ، ولا يتناحرون على متاعها ، فتفرقهم في بحار مصائبها ومحنها وبلاياها .

ولما شب وبلغ مبلغ الرجال كان يتجر ، وكان ممن شاركه في التجارة « السائب بن أبي السائب » ، ولما تزوج خديجة كان يتجر في مالها ، ويأكل من نتيجة عمله ، جمع كل ذلك الكتاب العزيز في قوله : « ولستوف يعطيك ربك فترضى . ألم يجداك يتيماً فاكوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى . »

سيرته في قومه قبل البعثة :

كان أحسن قومه خلقاً ، وأصدقهم حديثاً ، وأوفرهم أمانة ، وأبعدهم عن الفجش ، وأفضلهم مروءة . شهد له بذلك أعداءه بعد البعثة ، عندما اجتمع بزعماء قريش لينفقوا على تهمة يرمونه بها ، ليصرفوا الناس عنه ، فقال أحدهم : نقول عليه ساحر ، فقال النضر بن الحارث من بني عبد الدار : « قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر ، لا والله ما هو بساحر ! » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله عليه السلام قائلاً : « هل كنتم تهملونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » أجاب أبو سفيان « لا » فقال هرقل : « ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . »

قد حفظه الله في شبابه من كل أعمال الجاهلية المشينة ، وبغضت إليه الأوثان بغضا شديداً حتى كان لا يحضر لها عبداً .

وقد حدثنا عليه السلام عن نفسه فقال : « لما نشأت بغضت الى الاوثان ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله » .

من كل هذا يتجلى لنا صورة واضحة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وسط هؤلاء القوم ، وهو فقير يتيم يقضى جل وقته في بطون الصحارى ورءوس الجبال وراء غنم يرعاها لأصحابها على أجرٍ قليل منه ، زاهد في مجالس القوم ، بعيد عن لهوهم ، نافر من معبوداتهم ، منصرف بكيته الى ما يعنيه ، راغب عما لا يعنيه .

فلم يعرف عنه قبل الأربعين من عمره أنه خاض في نقاش علمي ، ولا غنى لجدل ديني ، ولا فخر بشعر ولا نثر .

أعدده مولاه لنحمل رسالته ، فنشأه بمكة الخالصة للعرب وحدهم بعيداً عن يثرب التي يبعث فيها الجدل الديني احتكاك المشركين بمن حولهم من اليهود ، فكانت حياته هادئة وادعة بعيدة عن عوامل التنافر والتباغض .

ولم يعمد في تاريخ البشر قديمه وحديثه أن شخصاً يسلم من عمره طليعته العامرة بالمشاط ، الحافزة الى التوثب وهو هادئ ساكن ، فاذا ما دخل في دور تفكر فيه القوي وتدل فيه القرائح ينقلب فتى الفكر صائل العزيمه ، تنفجر منه ملكات جديدة في علوم شتى ومعارف صميقة الغور عويصة المباحث .

ولوضوح هذه الحجة في الدلالة على أنه رسول الله لا بطل عبقرى خُصب ، غير الله المشركين بالغفلة عنها حيث أمره أن يجيبهم على قولهم « آئت بقرآن غير هذا أو بدله » بقوله « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى الي » الى أن قال « فلقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون » .

وفطن لذلك البوصيري فقال :

كفالك بالعلم في الأُمى معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

نعم عند ما استوى على رأس الأربعين عاماً من عمره فجأ العالم بما غير مجرى التاريخ وقلب نظام الكون .

فجأ قومه بما يغاير ما هم عليه ، ويخالف ما ألفوه ، فقابلوه بأشد ما عرف من أنواع الابداء ، وقاوموه بكل ما يملكون من حول وطول ، وألبوا عليه حاضرهم وبأديبهم ، فكان صبوراً قوى الصبر ، مؤمناً صادق الإيمان . وستحدثك بعض مواقفه بما يحل لك أن هذا موقف رجل موقن في دخيلة نفسه بما يقول ويفعل ، يستمد وحى ضميره من السماء ، لا موقف رجل مغامر يختلس النصر اختلاسا .

أنبأنا الأخبار الصحيحة أن المشركين لما فتكوا بالمسلمين يوم حنين ، وذعر المسلمون

وفروا ، بقى هو وحده على بقلته يقودها أبوسفیان وهو يركضها نحو العدو ويقول : «أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب »

يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون ، فرجعوا اليه وكانوا قد ظنوا أنه قتل .

فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال ، أو بطل كبقية الأبطال ، أم موقف رجل لا يعرف غير إله السماء ، ولا يرهب غير رب العالمين ؟ جمع أعداؤه عليه جموعهم ، وصبوا عليه كل ما يستطيعون من يدايهم ، فكان يقابل أذاخه بالصبر ، ويصفح عنهم ، ويستغفر لهم ، ويعتذر عنهم ، فقد أخبرتنا الأحاديث الصحيحة ، أن عمر بن الخطاب قال : «لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد شح وجهه ، وكسرت رباعيته ، قلت : يا أبا أنت وأمي يا رسول الله ، لقد دنا نوح عن قومه فقال : «رب لا تذرعني الأرض من الكافرين ديارا » ، ولو دعوت عينا بمثلها هلنسكننا عن آخرنا ، فاقد وطئ ظهرك ، وأدمى وجهك ، وكسرت رباعيتك ، فقلت أن تقول لا خيرا ، فقلت : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . وقد صححت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه ، وهم جميعا نائمون ، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه فاذا برجل قائم على رأسه ، والسيوف مضات في يده ، قائلا : ما يمنعك مني يا محمد ؟ فقال : الله ! فسقط السيوف من يد الرجل ، فتناوله عليه السلام وقال للرجل : ما يمنعك مني ؟ فقال : كنت خيرا أخذ ، فتركة وعفا عنه ، فرجع الرجل الى قومه يقول : جئكم من عند خير الناس .

وحدثنا أنس بن مالك قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يرد غليظ الحاشية ، فغذبه أعربى يردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال : يا محمد اجمل لي نبي يعيرى هذين من مال الله الذي عندك ، فانك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك ، فسكت عليه السلام ثم قال : المال مال الله ، وأنا عبده ، ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي ؟ قال : لا ، قال : لم ، قال : لأنك لا تسكوا ، بالسيئة السيئة ، فضحك عليه السلام ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير ، وعلى الآخر تمر .

هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس والدقة في الحكم دليل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه ولا يد له فيه .

ولا فأى عقل في أى رأس يستطيع أن يتصور رجلا يأتي في مدى ثلاثة وعشرين عاما كلها حروب وأسفار ، وتعب وآلام وأهوال ، لا يؤوب من سفر حتى يستلمه سفر ، لا يكاد يرى النوم الهادئ ، ولا العيش الناعم ، ومع ذلك فهو رجل أمي من أمة أمية ، فقيرة مشتتة جاهلة متوغلة في الجهالة ، رجل هذا حاله يأتي بما حير العقول ، وأعجز الفحول ، من يوم أن جاء الى يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ كل يوم تجتمع مجالس نيابية وتصدر تشريعات ، بعد تمحيص

وتدقيق من كبار المشرعين ، ورجال القوانين ، ثم لا تلبث عشية أو ضحاها حتى يعتريها الخلل ، ويعتورها الفساد ، ويظهر فيها من العيوب ما يوجب محوها ، وإبدالها بغيرها ، وهكذا دواليك .

قانون يبطل قانونا ، وتشريع يقوم على أنقاض تشريع ، وشرع محمد ثابت لا يتغير ، وقانونه راسخ لا يتحول ، تنكسر تحت أقدامه قوانين الإنسان ، وتتجطم على صخورته تشريعات البشر ، تدور كلها حوله ثم ترجع صاغرة إليه ، وتزهو مرتفعة ثم ترمى بين قدميه .

وهاهي تلك شريعة شامخة تقارع العقول في أوج قوتها ، وتتحدى الأفكار في عز نشأتها ، في كل باب من أبواب الحياة ، وفي كل لون من ألوان الأخلاق والعادات ، وفي كل ناحية من نواحي الاجتماع .

فبينما تراها تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق ، فاذا بها تشرح واجب المرء نحو نفسه ، ونحو أهله ، ونحو زوجه وولده ، ثم نحو المجتمع كله ، لم تترك فضيلة إلا طلبتها ، ولا رذيلة إلا حذرتها .

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ، صاحب هذه الرسالة ، التي لم تقتصر على طائفة دون طائفة ، ولا على المسلمين دون غيرهم ، بل تناولت روابط المسلمين بغيرهم من جميع المثل والنحل ، مما يجعل هذا النبي الكريم مبعوث الإنسانية ، ورحمة العالمين ، ويتيح لكل فرد من بني الإنسان أن يقرأ في صحيفة هذا النبي الكريم أسنى المبادئ ، وأنبى المقاصد ، وأشرف الغايات . جاء خاتم النبيين ، وأرسل للناس كافة ، فدعا إلى الأخاء والسلام ، وحب إلى الناس المودة والوئام ، فكان مع خصومه مثلاً أعلى للإنسان الكامل .

فيايها الناس ، اذكروا هذا النبي الكريم ، واستعرضوا حياته وسيرته . لتخرجوا منها بما ينفعكم ، فكلها دروس وعظات ، وبأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً .

عبد الجليل عيسى أبو المصبر

شيخ معهد دمشق

محمد صلى الله عليه وسلم

وهل تنسى عظمته ؟

في شهر ربيع الأول من عام ٥٧٠ لميلاد المسيح عليه السلام ، وفي مكة من قرى بلاد العرب ، ولد « محمد » من أبوين كريمين ، يتصل نسبهما بنبي الله اسماعيل ، وقد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب ، لم تنفخ فيه روح الحياة ، ومكث بعد ولادته الى السنة الخامسة من عمره في بني سعد حيث كانت ترضعه حليلة السعدية ، وبعد أن عاد من الصجراء ارتحلت به أمه الى المدينة ، ومكثت به شهرا في ضيافة بني النجار أخوال أبيه عبد الله ، وقد أراد الله ألا يطول أمد اتصاله بأمه كي لا يشتغل قلبه بالأمومة ، كما لم يشتغل قلبه بالأبوة ، فانتزعها منه أثناء أوبتهم الى مكة ، وهكذا نشأ ربه معتمدا على نفسه ، خالي القلب من شواغل الأبوة والأمومة ، متفرغا لما يفاض عليه من حب مولاد .

تولاه الله برعايته ، وصنعه بيده ، آواه من يتم ، وأغناه من عيلة ، وهداه من ضلال وحيرة ، وما زال يغمره بالفضل والاحسان ، حتى بلغ أشده واستوى في أفق الانسانية الأعلى ، وتميأت نفسه البشرية لتلقى الرسالة العامة التي ختمت بها رسالات الحق الى الخلق ، فأرسله الله رحمة للعالمين ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ، أرسله بدين أساسه الايمان بالله واليوم الآخر ، وقوامه مكارم الاخلاق وصالح العمل « يا أيها المدثر ، قم فانذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر » ظل بعد ذلك بمكة يدعو الى التوحيد ، وعقيدة البعث والجزاء ، ونبذ ما كان عليه الآباء : من الشرك والوثنية ، وسوء الخلق ، وقبيح العادات ، وما كان له من سلاح في تلك الدعوة إلا سلاح الحكمة يغزو بها القلوب ، والموعظة الحسنة يهذب بها النفوس ، وبإلطف الطباع . ولما رأى أن الدعوة لا تتغلغل في النفوس كما يحب ويريد ، وأن موقف المكين منه وتعضيهم لموروثاتهم ، قد يكون له من النتائج الخطيرة ما لا يتفق ونجاح دعوته ، هاجر هو وصحبه الى المدينة ، وقد سبقهم اليها أريج الدعوة ، وتخللت هناك قلوبا عاهدته على أن يمنعوه عما يمنعون منه الانفس والأبناء والأغراء . هاجروا اليهم ضما للصوف ، وتوحيدا للكلمة ، وجمعاً للقوى المتحابة في الله . هاجروا اليهم التماسا لوسائل العزة والنصر ، وتزوعا عن مواطن القهر والاذلال :

وفي الارض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القسلى متحدر

وهناك ابتدأت لدعوته حياة جديدة ، أخذت تغزو الناس في عقر دارهم ، وتسلع الوحي

من السماء بالقانون الذى ينظم تلك الحياة ، التى سلخ فى بنائها وتنظيم تشريعها مدة حياته فى المدينة ، وقد أقر الله عينه بشجرة جهاده ، ورأى كلمة التوحيد تعمل عملها فى عناصر الشرك ، وتمضى على مظاهر الضلال والبهتان ، وأنزل عليه فى محكم الكتاب : « اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذى جرت سنة المسلمين بعد قرونها الأولى أن يحتفلوا بميلاده فى هذا الشهر من كل عام ، يذكرون الناس بشمائله التى فطر عليها ، وعرف بها فى أهله وقومه ، يوم أن كان غلاماً حينما برعى الغنم ؛ ويوم أن كان شاباً حينما يحضر مع أعمامه حرب الفجار ، وحلف الفضول ؛ ويوم أن كان رجلاً مكتملاً وافر العقل ، يرتحل فى تجارة خديجة بنت خويلد ، ويرضاه للتحوم حكماً فى النزاع الذى شجر بينهم فيمن يضع الحجر الأسود فى موضعه من البيت ؛ ويوم أن كان ناسكاً متحنثاً يفر من ظلمات الدنيا ، ويلتمس الأُنس بربه ؛ ويوم أن كان داعياً إلى الله مبشراً من أجاب ، ومنسذراً من أبى ؛ ويوم أن كان قائداً يتقدم الصفوف ، ويتقى به أصحابه ، ويتلقى النبأ والقذائف ، ويوم أن كان حاكماً لا يعرف الجور ولا المحاباة ؛ ويوم أن كان هادياً مرشداً يتعهد الناس بالحكمة والموعظة .

وقد أتى على المسلمين حين من الدهر لا يفكرون فى إقامة حفل خاص يذكرون فيه الناس بشمائل رسولهم ، ولا بنجحات عظمتهم التى تجلت فى هذه الأطوار كلها ، ذلك لأن عظمتهم لم تكن عندهم فى مكان هذه العظمة التى تألفها الأُمم فى نوابغها وأفذاذها ، ويخشون عليها الموت أو التلاشى فى صحف الأيام الماضية ، وإنما هى عظمة قارة فى نفوسهم ، منقوشة فى قلوبهم ، لها من الآثار ما أدهش العالم فى حياته ، وما بقى بعد مماته يتغلغل فى العالم ، ويسرى فى أرجائه وأعماقه ، حتى أرغم الخصوم فى العهدين على الاعتراف بها والاعتراف من سلسيلها . عظمة لم يقتصر أثرها على جانب من جوانب الحياة مهما عظمت ، ومهما تنوعت ، بل لم يقتصر على حدود هذه الحياة ، بل مد سلطانه إلى الحياة الآخرة ، وكشف للناس عن حجب غيبها ، وصور لهم ما سيجدون فيها من نعم أوشقاء .

ليست عظمتهم صلى الله عليه وسلم من عظمة الملوك الجبارين ، الذين يستعذبون أنين الإنسانية واستعباد الخلق وإذلالهم ، فلقد خرج ذات يوم على أصحابه يتوكأ على عصاه ، فقاموا له إجلالاً واحتراماً ، فقال لهم : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظم بعضها بعضاً .

ودخل عليه رجل ، فأصابته رعدة من هيئته ، فقال له : هون عليك ، فإني لست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش ، كانت تأكل القديد .

وليست من عظمة القواد الطاغين الذين يفسدون فى الأرض ، ويسفكون الدماء ، ولا يرون السعادة إلا فى الفتك بالضعفاء ، والتخريب والتدمير ، وترويع الآمنين ، فلقد دخل مكة

وبيده جميع أسباب النصر والقوة ، ولم ينس ما أصابه فيها ثلاثة عشر عاما من كيد وتشكيل ، فلم يحضره شيء من صلف الفاتحين ، أو جبروت المنتصرين ، ولم تعرف ثورة انتقام الموتور ، وقد أيد بالقوة من كل جانب ، سبيلا الى قلبه الذي امتلا رحمة وعظما ، وشفقة وكرما ، يدخل مكة فاتحا وأعلام النصر تخفق فوق رأسه ، مطاطئا حتى تسكاد تمس رأسه قادمة الرجل ، ثم يجلس بعد أن يؤمن الناس ، ويجلس حوله صناديد قريش ، وهم الذين آذوه وأخرجوه من داره بغير حق إلا أن دعاهم الى توحيد خالقهم ، وإعلان إنسانيتهم ، يجلسون بعيون شاخصة ، وقلوب واجفة ، ينتظرون ما هو فاعل بهم ، وأي عذاب يصب فوق رؤوسهم ، ويعرف ذلك في وجوههم ، ويقرؤه واضحا في جباههم ، ويسمع خفقات قلوبهم ، واصطكاك مفاصلهم ، فيهدى رؤسهم ، ويقول لهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ فيقولون بلهجة من يستدر العطف والرحمة : أخ كريم ، وابن أخ كريم ، فيقول لهم تلك الكلمة الخالدة : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! تلك هي العظمة التي تنطفئ ببردها وسلامها عظمة نيران المدافع ، وتذوب أمامها قوة العسف والطغيان .

ولست من عظمة الاغنياء الموسرين الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق ، ويمنعون حق السائل والمحروم ، ثم هم يسجرون عباد الله في شهواتهم وأهوائهم بشيء من حطام الدنيا الزائل ، فقد كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في الدنيا ، قلا في المال ، ومع ذلك كان أجود من الريح المرسلة . جاءه رجل من جفاعة الأعراب ، ومعه بعيران ، فلما دنا منه جذبته برذائه جذبة شديدة أثرت بها حاشية البرد في صفحة عنقه ، ثم قال له : يا نبي الله ! اجعل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك ، فأنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك ! أنعم ماذا كان موقف الرسول من هذا الأعرابي الذي جاء يلتمس منه الاحسان ؟ قال له صلى الله عليه وسلم : - نعم يا أعرابي ، المال مال الله ، وأنا عبده ، سنعطيك ما طلبت ، ويقاد منك ما فعلت ، فقال الأعرابي : لا ، فقال النبي : ولم ؟ قال : لأنك لا تكافى السيئة بالسيئة ، ولكن تكافى السيئة بالحسنة ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يحمل له على أحد بعيريه شعير ، وعلى الآخر تمر ، فساقهما الأعرابي ، وانصرف شاكرًا لله ، ولرسول الله ، وهكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة ، كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

إن العظمة التي تعرفها الأمم لأفذاذاها ، وتقيم لها الذكريات ، لا تعدو في غالب أمرها أن تكون من هذا الجبروت الغاشم الذي يتخذ من أرض الشعوب الهادئة وديانا يملؤها بدماء البشرية البريئة ، ومن أجسامهم أشلاء تتراكم بها طبقات الأرض ظلما وعدوانا !

وإذا قدر لامة أن يكون لبعض أبنائها حظ من العظمة الحققة النافعة ، فهذا الحظ لا يتجاوز

جانباً من جوانب هذه الحياة ، ومع ذلك لا يلبث أن يزول ، أو يغشيه حظ آخر من نوعه ، أو من نوع سواه هو أشد اتصالاً أو ملاءمة للحياة الأمة المتطورة .

أما عظمة محمد ، فهي عظمة رحمة وعطف ، عظمة هداية وإرشاد ، عظمة تنقيف وتهذيب ، عظمة إصلاح وتعمير ، عظمة سلم وأمان ، عظمة تهى للحياة الفاضلة عانتها ، وتعبد لها سبلها . لا أريد أن أحدثك عن عظمتها الخاقية التي نشأ فيها ، وشب عليها ، واعترف بها من لا يؤمن به ، فقد تحدث عنها كثير ، وإنى أخشى إذا تحدثت بشيء منها أن يقولوا من ينكر فضل الله ، ويلحد في آياته البينات : عظمة طواها الدهر ، وماتت بموت صاحبها . وإنما أريد أن أتحدث عن تلك العظمة الأخرى التي سايرت آثارها الدهر ، واستقرت في صفحة الخلود ، وأخذ العالم يستمد منها غذاء حياته الروحية والاجتماعية ، هذه العظمة التي تتمثل آثارها في تلك التعاليم التي وحدت بين قلوب متنافرة ، وربطت بين قبائل مبعثرة ، فهدبت من خشوتها وخففت من غلوها ، وكونت منها أمة مهيبة الجانب ، عزيزة المنال ، عظيمة الأثر ، ذات شخصية ثابتة ، ونظام محكم متين ، استطاعت أن تسوس به شعوب الأرض على دعام قوية من الحكمة والعدل .

هذه التعاليم التي فوجئ بها قوم تمكنت فيهم عوامل الفساد في الأرض ، وحرفوا الشرائع وعبدوا غير الله ، وأنسوا يوم البعث والجزاء ، وتحكم قويمهم في ضعيفهم ، وانحلت أخلاقهم ، واستباحوا الدماء والأعراض والأموال ، حتى ماد العالم ، واضطربت أركانه ، وتزعزعت عناصر الحياة فيه ، وما هي إلا صرخة الحق عن طريق محمد حتى ملا الإيمان قلوبهم ، وتبادلو العطف والمحبة ، وسادت الرحمة فيما بينهم ، وتبدل شرهم خيراً ، وفسادهم صلاحاً ، وأصبحوا بنعمة الله إخواناً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله .

هذه التعاليم التي أضلقت للعقل البشري حريته ، وفكته من السلاسل والأغلال ، وأعادت به أن يتقلب في بديع الكون ، وظواهر الطبيعة ، وينتفع بما أودع فيها من أسرار وكنز ، وأنحت بالأئمة الشديدة على التقليد ، وعابت الجود والتعصب للورثة « وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » هذه التعاليم التي سوت بين الذكر والأنثى ، والحاكم والمحكوم ، وقررت أن الناس سواسية ، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، ونظرت إلى الشعوب والقبائل نظرة واحدة ، وجميعهم في نوب واحد ، لا تفاضل فيه ولا تفاوت ، وهو ثوب الإنسانية الشامل . هذه التعاليم التي قررت مبدأ حرية العقيدة ، وأنه لا سلطان تخالق فيها على مخلوق ، وقالت : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ، اقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها » .

هذه التعاليم التي قررت حق التشريع وتولية الحاكم وعزله للامة صاحبة الشأن يتولاه أهل الحل والعقد من أبنائها « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

هذه التعاليم التي ما تركت فضيلة إلا حثت عليها ، ولا رذيلة إلا حذرت منها ، ولا أصلا من أصول التشريع الحلي الناهض إلا قررت ، وطلبت من الناس شرعا يسمعون به في الدنيا ، ودينا ينعمون به في الآخرة .

هذه التعاليم التي كانت شفاء ورحمة للعالم ، وغرست بذور الخير في نواحيه ، وانتشلت الانسانية من كبوتها ، وسمت بها الى المسكنة الثلاثة بها هي آثار العظمة المحمدية ، وهي كما ترى آثار عامة النفع ، خالدة الشأن . وإن عظمة هذه نتيجتها لا يليق بإجلالها ، ومكانة النبيين بها أن تنسى من القلوب ، وأن تذهب من النفوس روعتها ، حتى تحتاج في إحيائها وتجديد ذكرها الى محافل تقام ، وخطب تلقى ، وفصول تكتب !

بهذا آمن الأوائل من المسلمين يوم أن كان الايمان قويا ، والشعور بخلود تلك العظمة حادا ، فبدلوا نفوسهم في رسم خطاها ، واجد في نشرها ، والعمل على انتفاع الانسانية بها . فكانت جميع أيامهم ذكرى لتلك العظمة ، وكانت حركاتهم وسكناتهم ألسنة من نور ، ترسم في صفحة الوجود العدم .

هذه عظمة محمد بن عبد الله ، ولكن لما ضعفت النفوس ، ونأت القلوب بحمل الأمانة ، هان تقدير تلك العظمة ، ووضعوها في مستوى تلك العظامات الأخرى التي حشدتلك عندها . ونشئوا أنها من نوعها ، فكرونها بصور وأصاليب ابتدعوها ، وأطلقوا عليها اسم « الاحتفال بالمولد النبوي » ، واتخذوه عبدا من أعيادهم يجتمعون له ، ويتذاكرون فيه سيرة النبي العظيم ، ولم يمنعهم حياء من أن ينعتوا ذلك بأنه قصة « المولد الشريف » ! وما كان لعظمة محمد أن تكون قصة ، وما كان لسيرته أن تنسى ، وما كان لآثارها أن تغفل عنها القلوب وهي تؤمن بالله واليوم الآخر .

إن التكريم الحق ، والذكرى الصحيحة لهذه العظمة ، إنما يكون بث حكمه وآدابه ، ونشر تعاليمه وأحكامه ، والتشهير عن ساعد الجد في إقامة حدوده وشرعه ، حتى يضمحل الشر ، ويعظم الخير ، وتحقق إرادة الله في العالم « ربنا آتينا من لدنك رحمة ، وهي لنا من أمرنا رشدا » !

محمد سلنوت

وكيل كلية الشريعة

محمد خاتم النبيين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثني ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ » فأتت تلك اللبنة ، وأنا خاتم النبيين » رواه البخاري .

حقا لقد كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الأخيرة من البيت الذي بنى بوسادة الأنبياء السابقين ، وكان من أجل ذلك خاتم النبيين . وما دام محمد هو اللبنة الأخيرة من ذلك البيت ، وما دام خاتم النبيين ، فليكن ما أتى به من إصلاح ، وما نزل عليه من تشريع هو الإصلاح الذي لا ينتظر أن يعقبه إصلاح ، وهو التشريع الذي يصلح مرجعا للأجيال المقبلة ، والأزمان المتعاقبة .

لذلك لم يدع طائفة من طوائف الأمة إلا أصاحبها ، ولا جماعة إلا رسم لها طريق سعادتها . أصلح الحاكم والمحكوم ، أصلح الناجر والصابغ ، أصلح جماعة الأغنياء والفقراء ، أصلح الأسر التي تتكون منها البيوت ، وفيها الرجل والمرأة ، والأولاد والخدم .

فتراه يرغب ولاية الأمور في العدل ، وينهاهم عن الظلم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعماء عليكم به ، إن الله كان سميعا بصيرا » يطلب إلى الحكام أن يسووا بين الأفراد والجماعات في تطبيق القوانين ، وأن لا يفرقوا بينهم في الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس على السواء . حتى لا يحملك بغض رجل من الناس ، أو هيبة من الهيئات ، على أن تحول بينهم وبين حقهم الطبيعي « ولا يجرمكم شئ من قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى »

ولو أن الناس انتفعوا بذلك الإصلاح الحمدي ، الذي يضبط النفوس ، ويحول بينها وبين الشهوة ، فأصفوا خصومهم كما ينصفون أنصارهم ، لكان حالهم أحسن من ذلك الحال الذي تراد . وهل هناك تشريع أعدل من تشريع يوجب عليك أن تدع الخصومة الشخصية جانبا ، وتعطي خصمك من الحق ما هو أهل له ؟ هل هناك تشريع أحكم من تشريع يحرم عليك أن تسائر العاطفة ، حتى لا تتغلب على العقل والمصلحة ، وبذلك تكون قواما بالقسط ، شاهدا بالحق وللحق ، وإن كان موقفك هذا في غير مصلحة آبائك وذويك ؟ « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »

إن تشريعا هذا حاله ، يقدس الحق ولو لم يكن في مصالحة النفس أو الآباء والأقارب ،

ويعتبر الباطل ، هو تشريع يجب أن يبقى ويدوم ، وهو التشريع الذي سعه به المسلمون زمنا طويلا ، وشهد لهم من أجله خصومهم أيام فتحهم ، حتى قال قائلهم : « لم تر الأرض فاتحها أعدل من الاسلام » . ولعلمهم عائدون إليه بعد أن قتلهم الشهوات ، وفرقتهم الأهواء والاحن ، وذاق بعضهم بأس بعض .

وكما أوجب الله على الحاكم أن يعدل بين رعيته ، أوجب على الأمة أن تكون عوناً للحاكم على إقامة صرح العدل ، وحرّم عليها أن تمهد له سبيل الظلم ، وتعينه على الباطل : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » . وروى أبو داود والترمذى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال : « يأيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » . وحسبك في التنفير من التعاون مع الظالم قول الله تعالى : « ولا تركزوا الى الذين ظالموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » .

أما إصلاحه لجماعة النجار فتراه في أكثر من موطن من القرآن الكريم : « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ، وكان ذلك على الله يسيرا » . فترى القرآن الكريم يشوعد آكل أموال الناس بغير حق نارا ، ويبيح لهم أن يتجروا بالمال تجارة أساسها الرضا والصدق ، ثم تراه يرينا الحكمة من ذلك النهي ، إذ يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم » لأن أكل أموال الناس بالباطل ، وتخريب بيوتهم قتل لأرباب الأموال ، وإذا لم يسكن قتلا فهو طريقه الموصل إليه . ولأجل أن يريك أن الأمة متكافلة في الخير والشر ، وأن العدوان على بعضها عدوان على الجميع ، حتى إن القاتل لأخيه كالقاتل لنفسه ، وهو أسلوب من أساليب تبشيع الجرائم ، لأجل ذلك يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما » . وأى تشريع أرحم من تشريع يباعد بينها وبين ذلك الشر على النحو الذي ترى ؟

أما إصلاحه للصانع خضه على الصدق ، وترغيبه في الأمانة . وفي الحديث « من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا » رواه مسلم .

أما جماعة الأغنياء والفقراء فقد تعجب كيف وضع الدين لها الدواء ، ونصح لها بطريق تضمن لها السعادة ، لأن الفتنة بالمال عظيمة ، فصاحب المال من شأنه أن يطغى ، وصاحب المال من شأنه أن يترفع به عن الفقراء والمعدمين ، وقد يغريه غناه أن يصرفه في محاربة ربه

وخالقه ، وصاحب الفضل الأول عليه ، ومن أجل ذلك كان المال فتنة وابتلاء ، وكان محكا للنفوس يعرف به طيبها من خبيثها « إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم » . ولا تقل الفتنة بالفقر عن الفتنة بالغنى ، فكثيرا ما تصل بصاحبها الى السخط ، وتوقعه في الهلكة ، فلا يرضى قسمة ربه ، ولا نظام مولاه ، وقد يحرمه الصبر والرضا فتزل قدمه ، وينهار إيمانه . فالمال فتنة وابتلاء للحاصلين عليه ، وهو كذلك فتنة للفاقدین له « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » .

جاء خاتم النبیین والابنة الاخيرة من البيت النبوى ، فنصح الى جماعة الأغنياء أن يبذلوا شيئا من المال هو الزكاة ، ليظهر بذلك البذل نفوسهم ، ويمرهم على السخاء ، فان النفوس إذا ألقت الشح هلكت ، فأضاعت المصالح ، وعظمت المرافق ، فكان من رحمة الله بالغنى أن يصبح رجلا صالحا للحياة ، إذا دعى الى بذل ماله فى سبيل الخير أجاب ، وإذا اشتبك مع بعض قراباته فى تركة خلفها له أبوه خضع لقسمة الله فى الموارد ، وتعفف عن الدنيا التى يرتكبها بعض الناس لحرمان أخته من ميراث أبيه .

لم تقف آثار الزكاة عند ذلك الحد من تطهير نفوس أصحابها من الشح ، بل هى الى ذلك تستل من نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال ، وحسد لهم للأغنياء ، فيصبح الغنى محبوبا للفقير ، والفقير خادما للغنى ، يحرس ماله لأن له نصيبا فيه .

وإن الناس يقاسون اليوم من شرور الشيوعية المعقولة ما لا يقف عند حد ، لأنهم لم يرضوا بالاشتراكية المعقولة التى شرعها الله بالزكاة ، فكان عاقبة أمرهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم ، ويزعجهم فى حياتهم ؛ ولطرف بعض الشعوب فاستولى على رؤوس الأموال ، وأخذ يحارب الاستئثار بالثروة ، ويجعلها حقا شائعا للناس ، ونسى أن ذلك من شأنه أن يميت الروح المعنوى فى العامل ، ويقضى على غريزة تنازع البقاء ، والتنافس فى الحياة .

وقد فطنوا لشرور ذلك العمل ، فأخذوا ينظمونه ليصلوا الى ما يزعمون من سعادة ، وهيئات هيئات لما يؤملون ! فان السعادة فيما شرعه له الله ، وفى أن تبقى لكل عامل نتيجة عمله ، وفى أن تصير الحياة ومرافقها حقا شائعا يتنافس فيه الناس بمقدار ما تهيشوا له من أسباب ووسائل « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجمعون » .

فأنت ترى كيف تناول ذلك الإصلاح المحمدى جماعة الأغنياء والفقراء ، أما الأغنياء فإصلاحهم بالبذل ، وتطهير نفوسهم بالعطاء ، وحفظ أموالهم بالسخاء . وأما الفقراء فإصلاحهم بحفظ حياتهم ، والحيلولة بينهم وبين إراقة ماء وجوههم .

وهناك إصلاح آخر لجماعة الفقراء ، هو تعهدهم بالترضية ، وترويض نفوسهم على القناعة ، وعدتهم بأن الصابر له من الجزاء عند الله ما هو أهل له ، وإن حرم لذائد هذه الحياة فلن يحرم لذائد الدار الآخرة .

ولولا ذلك الإصلاح الروحي وأثره في نفوس الفقراء والمعوزين لانقلبت هذه الحياة جميعا على الكثير من الناس ، وشقت بها المجموعة الانسانية الى حد كبير . فمن فضل الله على البشر إيمانهم بذلك الوعد الالهي ، وثقتهم بذلك النعيم الدائم ، وأملهم في الآخرة وما أعدده الله لمن لم تهيب له ظروفه في هذه الحياة أن ينعم بما نعم به غيره . من فضل الله تعالى ذلك الإصلاح المحمدي الذي أصلح به الغنى كما أصلح به الفقير .

أما إصلاحه للأسرة فحسبك أن الله تعالى يقول في شأن كل من الزوجين : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونارجال عليهن درجة » فيرينا أن الرجل من الحقوق على زوجته ، مثل ما للمرأة على زوجها من الحق في حدود المعروف عند الناس في معاملاتهم ومعاشراتهم ، والدرجة التي لرجال هي درجة الرياسة المفسرة بقوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » .

فلم يدع الحياة الزوجية بدون رئيس يرجع إليه عند الخلاف ، واختار الله الرجل لرياسة البيت لأنه أعلم بالمصلحة ، وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن أجل ذلك كان هو المطالب شرطا بحماية المرأة والاتفاق عليها .

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كلـكم راع وكلـكم مسئول عن رعيته : الامام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته — قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته ، وكلـكم راع ومسئول عن رعيته » .

ولو أن الناس عملوا بهذه النصائح ، وقام كل بما أوجبه الله عليه من زوج وزوجة وولد وخادم ، لصلحت البيوت ، وبصلاحها تصلح الأمة ، ولكنهم لم يقدرُوا ذلك الإصلاح قدره .

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه !

محمد أحمد العزوي

من نفحات النبوة

في صحيح البخارى من حديث هرقل : « وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك ! قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم ، فقال لهم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر ، فمن يختن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختن إلا اليهود ، فلا يهتمك شأنهم ، واكتب الى مدين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فيينا هم على أمرهم حتى هرقل يرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا الختن هو أم لا ؟ فنظروا اليه ، فحدثوه أنه يختن ، وسأله عن العرب ، فقال : هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . »

ملك العرب قد ظهر ، فلا قيصرية الروم في عظمتها وسلطانها ، ولا كسروية الفرس في أبتها وجبروتها ، تسوق لها العناية الالهية هذا الملك ! بل تسوقه للعرب ، تلك الأمة المتزوية في زاوية من الدنيا بعد أن زالت عليها الأحقاب فأنستها تاريخها ، وبدلتها به حياة من الفوضى الاجتماعية والاضطراب ، ففسدها الزمن وأهمل وجودها من ذكرياته ، فلا يعرف عنها جيرانها أخص عاداتها ، وأعرف مميزاتا ، كأن لم تكن على صفحة الوجود . يقول هرقل لأصحاب دولته : فمن يختن من أهل هذا العصر ؟ فيقولون له : ليس يختن إلا اليهود ، فأين أمة العرب ؟ هم لا يعرفونها ، أو هم لا يأنهون لها ، لأن الحديث حديث ملك يرث دولة القيصرية ، وملك ألا كسرة ، وأين يقع العرب من ذلك ؟

ظهر ملك العرب ! فأين جغافله ؟ وأين عدده وعديده ؟ وأين أسلحته وأساطيله ؟ وأين أريكته وعرشه ؟ وأين ملوكه وسواسه ؟ وأين صولته وعظمته ؟ لا شيء ، إنما هي الصحراء القاحلة الجرداء ينتثر فيها جماعات من الناس انتثار حبات الجزع انقرط عقدها ، والملك إنما يقوم على قواعد من القوى المتماسكة للجماعة المنظمة ، والمال المتراكم في الخزائن ، والجيش الجرارة ، والعلم والمعرفة يشيمان في طوائف الأمة ليرفعها من حضيض الجهالة الى مستوى الرقي الفكرى ونظام السياسة ، وأنى للعرب شيء من ذلك ؟

ظهر ملك العرب ! فليتجه الفلك في دورته اتجاهها جديدا ، وليقف التاريخ ليل على الحياة درساً جديداً في نظام الجماعات وتأسيس الملك ، وليطو تلك الصفحات البالية التي سئمت الحياة أحاديثها عن ملك القهر والجبروت ، ودول المملوك والعبيد ، والسيد والمسود ، والذل

والاستعباد ، والظلم والاستبداد ، وليبدأ في صفحات الخلود ، وأحاديث المثل الأعلى ،
وليتحدث عن ملك الرحمة والعدل ، الناس فيه سواسية كأَسنان المشط إنما يتفاضلون بعمل
الخير والبر والتقوى ، فقد تجاوزت الانسانية سن الطفولة ، وبلغت أشدها ، واستوت
أفكارها ، واكتملت عقولها ، واستعدت استعدادا جامعا لتلقى كلمة السماء لتعيش بها على الأرض
عيشة الملائكة في أبواب البشر ، حتى يكون كل فرد منها في حقيقته إنسانا بروح ملك .

ظهر ملك العرب ! وكأنما جعل الله هذه الأمة الفطرية في حياتها عنوانا على الانسانية
في مرحلة كمالها ، فاخترت لتكون أفقا لشمس النبوة الخاتمة إيذانا بكمال فطرتها ، وكأنما
كانت عزلتها عن العالم في جزيرتها إبقاء على إنسانيتها أن يقللها الترف والاستعباد ، وهما أدواء
الادواء ، وأفتك الأمراض الاجتماعية بالأمم ، إنما مثلها مثل الخامة من الذهب الابريز في باطن
الأرض ، فما هو إلا أن تتناول أيدي الصاغة المهرة لتفتته بالصهر حتى تزول عنه أدران منبته
وأوضار بيئته ، فيخلص جوهره وتصفو طبيعته .

ظهر ملك العرب ! وطلع نجم النبوة الخاتمة : « وزيد أن نعمن على الذين استضعفوا
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض » لتبطل مقاييس الناس
في الماضي ، وتوضع لهم مقاييس جديدة ترجح بها كفة العقل الانساني ، ويتقوم على أساسها
ملك من الحق والعدل ، والعلم والاخاء والسلام .

وى كأن الله تعالى أفرغ العرب في هذه المرحلة من تاريخهم الجاهلي عن هذه الفلسفات
الدينية ، والديانات الفلسفية ، والنظم الاجتماعية والسياسية ليقيمهم على فطرتهم خالصة من
تعقيد العقائد ، والتواء النفلسف ، فلم تكن لهم مجوسية الفرس ومزدكيتهن ، ولا أقانيم الروم
وتأنيدهن . رلا نظريات اليونان وفلسفتهم ، بل كانت لهم ديانات وعقائد ، وضروب من التدب
تقليدية لا تقوم على شبهة من علم أو تفكير ، تلقفوها تلقفا ، أو ورثوها إرثا كما يرثون عن
آبائهم المال ، وكان أكثرها انتشارا تلك الوثنية الوضيعة ، وهي تظهر العقائد بطلانا وسخفا ،
فلا تحتاج في إزالة أثرها وتمويل النفوس عنها الى دين الحق أكثر من النظر الحسى ، وتحريك
العقل ، ولهذا كان القرآن الكريم في حجاجه لهم يتهمهم ويذكرى بعقولهم « إن الذين تدعون
من دون الله إن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه » .
ولم يكن لهم جدل منطقي في الدين ، ولا كانت لهم حجة يستندون عليها في عقائدهم غير التقليد
« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون
شيئا ولا يهتدون » . وكان أكثر ما صدمهم عن قبول الحق في مبدأ أمرهم العصبية الجاهلية ،
والجهل بسنن الله تعالى في شرائعه واختيار أنبيائه ورسله : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن
على رجل من القرينتين عظيم » كأنهم حسبوا النبوة من جنس مراتبهم البشرية لا يناها إلا العظماء

وأهل الثراء الواسع ، والجاه العريض ، فرد الله عليهم زعمهم بقوله عز وجهه : « أحم يقسمون رحمة ربك » وأفهمهم أن شأن النبوة والرسالة شأن إلهي لا كسب فيه للانسان ، فقال : « الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يماركون » ظهر ملك العرب ! وبعث الله تعالى خاتم أنبيائه من أشرفهم بينا ، وأطهرهم عرقا ، وأعزهم أرومة .

إذا اجتمعت يوما قريش لمعشر فعبد مناف سرها وصميمها
وإن حصلت أنساب عبد منافها ففى هاشم أشرافها وقديمها
وإن نخرت يوما فان محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها

وقد نشأ الله تعالى نبيه لمكرم تنشئة ، ورباه أفضل تربية ، وأدبه أحسن تأديب ، خنبه أمور الجاهلية كلها ، وحبب اليه الخير ، وأكرمه وعظمه وكماله فى خلقه وخلقه ، وأثنى عليه بقوله : « وإنك لعل خلق عظيم » .

عرف الله تعالى قبل نبوته ببصيرته ، فعبدته بالتفكر فى آياته ، والتدبر فى جلال مصنوعات ، واعتزل قومه وهجر أعيادهم ، وتعبدا لربه حتى كل سنة أربعين سنة ، فأوحى اليه شريعة الاسلام ، والاسلام فى أصوله شريعة جميع الأنبياء والمرسلين « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . وإنما تختلف الشرائع فى الفروع والسياسات وما به إصلاح الخلق اختلافا يقوم على أساس استعداد الأمة لقبول التشريع والعمل به ، وأن يكون لذلك التشريع أثر فى إنهاضها وإصلاح حالها فى عقيدتها وأخلاقها وتفكيرها بقدر ما يوائم فطرتها وعقلها ، والشريعة المحمدية خاتمة الشرائع السماوية ، فهى جامعة لخبرى الدنيا والآخرة فى كل زمان ومكان ، ولكل جيل وقبيل ، قامت على تصحيح العقيدة بتوحيد الله تعالى توحيدا خالصا لا تشوبه شائبة إشراك : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » . وسلكت لذلك طريق إيقاظ العقل وتحريره من رق التقليد ، وإرشاده الى مواطن الاستدلال بالنظر فى الكون وبدائعه ، وما فيه من آيات تنطق بجلال الله وتفرده بالخلق والتقدير :

وفى كل شىء له آية — تدل على أنه الواحد

ولم يعتمد القرآن الحكيم على أساليب المناطق من المتفلسفة ، بل خاطب الناس فى وضوح موجهها نظرهم الى آيات الله فى الآفاق وفى أنفسهم : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون » ، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة (٧)

في قرار مسكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقامت الى جانب تصحيح العقيدة وإحسان الصلة بالله تعالى بأنواع العبادات المطهرة لأدران النفوس على دعائم الأخلاق الفاضلة توثيقا لروابط المحبة بين الخلق : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . ولما نزل قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین » سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . وكان رسول الله يقول في دعائه : اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقى . وقد جعل تتميم مكارم الأخلاق أساس بعثته وقاعدة رسالته ، فقال في حديث الموطأ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . والنظر الى التعبير بقوله أنهم وما تجد فيه من اللطف الذى يشعر بأن الاسلام لا يغف الفطرة الانسانية حقها ، ولا ينكر عليها ما فيها من خير ، ولكن هذا الخير الفطرى لا يؤتى أكفه إلا إذا خلص من طغيان الشر عليه . والذى يتأمل تاريخ الانسانية على عهد البعثة المحمدية يعلم علم اليقين أن الشر استشرى وسد منافذ الحياة ، ولم يعد للخير سبيل الى النفوس ، لحضرت البعثة المحمدية تنجي في الفطرة الانسانية أصول الخير وتتمم مكارم الأخلاق . قال العلامة جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب : « إن النعالي الأخلاقية التى جاء بها القرآن من صفوة الآداب العالية وخالصة المبادئ الخلقية الكريمة ، فقد حض على الصدقة والاحسان والكرم والعفة والاعتدال ، ودعا الى الاستمسك بالميثاق والوعد والوفاء بالذمة والعهد ، وأمر بحب الجار وصلة الرحم وإيتاء ذى القربى ورعى الأراذل والقيام على اليتامى ، ووصى فى عدة مواضع من آيه أن تقابل السيئة بالحسنة ... تلك هى الآداب السامية التى دعا اليها القرآن ، وهى أسمى بكثير من آداب الانجيل » .

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى سيمى الخلق وجمال الفضائل ، نقول عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا ، ألين الناس ، بساما ضحاكا » وروى أصحاب السير « أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فأمر أصحابه باصلاح شاة ، فقال رجل : يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر : على سلقها ، وقال آخر : على طبخها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى جمع الحطب . فقالوا : يا رسول الله فكيفك العمل ، فقال : فدعيت أنكم تسكفوننى ، ولسكنى أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه » . ودخل عليه أعرابى فارتاع لهيبته ، فقال له : « خفض عليك فانما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة » . فهل تعرف الانسانية ضريبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فى كمال خلقه ؟

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحافيه واحكم

قال سير وليم موير : امتاز محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه ويسر دينه ، وأنه أتم من الأعمال ما يدهش الالباب ، فلم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الاخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم !

ظهر ملك العرب ! ولم يكن للعرب من وسائل الملك إلا هذا الدين القويم ، فأشربت نفوسهم تعاليمه وآدابه ، وراحوا يبشونها للناس في مشارق الأرض ومغاربها ، جاعلين العدل مع العدو والولى شعارهم ، والرحمة مع الكافة دثارهم « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » حتى ضرب الدين بجرانه ، وقام على قواعد ملك لم تغب عنه الشمس . قال الكونت هنرى دى كاسترى : إن أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) هم الذين جمعوا بين المحاسنة في معاملة المغلوبين والرغبة في انتشار دينهم ، وهذه الرغبة هي التي دفعت العرب الى الفتوحات ، فنشر القرآن رايته خلف جيوشه المظفرة ، ولم يخلفوا في طريقهم أثرا للجور .

واحر قلباه !! أين ملك العرب ؟ إنهم سلبوه ، لأنهم لم يحسنوا سياسته ، ولم يحفظوا دينهم الذى أسس لهم ذلك الملك ، فأضاعوا فيما بينهم تعاليمه وآدابه ، فلم يستمسكوا بعرزته ، ولم يعملوا بوصاياه :

أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك بخلمه

قال هرقل في مساءلته لأبى سفيان : وسألتك بما يأمركم ، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبينهاكم عن عبادة الاوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين !

كذلك كان أساس الملك فى الصدق والعفاف والاحلاص لله تعالى ، والعمل الجاد فى كل ما تتطلب الحياة من شئون ، فهل يدرك المسلمون هذه الحقيقة فيحيوا حياة الجد والعمل والخلق الطاهر حتى يعود اليهم مجد أسلافهم ؟ عندئذ يصح أن نهتف بما هتف به هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر !!

صادق ابراهيم عريموه

في ظلال الاسلام

(١)

نفضلت مجلة الازهر فدعنتني الى كتابة كلمة تتصل بالمولد النبوي ، فنظرت فرأيتني أفرغت كل ما عندي من هذه المعاني في كتاب « المدايح النبوية في الادب العربي » الذي نشرته مكتبة الحلبي ، ورجعت أنظر فيما عندي من قديم المحصول فرأيتني كما قال الحريري ، خالي الوفاض ، بادي الانفاض ، وتلك حال تضجر النفس وترد الخاطر وهو كليل .

ولكن ما الذي يقهرني على الطواف حول المولد النبوي ؟ أنا أكتب الى مجلة ، والمجلات يحسن فيها التنويع والتشكيل والتلوين ، فلا توكل على الله وأكتب عما صنع الاسلام في إعزاز العقل ، والدعوة الى طهارة الوجدان :

(٢)

الاسلام يدعو الى إعزاز العقل ، وهي ليست دعوة كلامية ، وإنما هي دعوة عملية ، فالاسلام هو الذي سن طرائق المنطق في الجدل ، وعلم الناس كيف ينكرون ويعترفون ، وكيف يضلون ويهتدون ، هو الذي دعا الناس الى درس أنفسهم ، وحبب اليهم السير في الأرض ، والنظر في طبائع الأشياء .

لقد اصطدم الاسلام باليهودية والنصرانية ، أفندرون ما صنع بالتوراة والانجيل ؟ ارفعوا عن أعينكم تلك الغشاوة التي توهمكم أن الرسول كان يتوحد الى النصارى واليهود . ارفعوا عن أعينكم تلك الغشاوة ، فإن الرسول انتصر في زمن قليل ، ولم يبق أمامه إلا التشقى من النصارى واليهود ، إن كان الاسلام يسمح لأهله بمكايدة المنهزمين . انظروا في القرآن ، أيها الناس ، فإن فعلتم فسترونه تحدث عن موسى وعيسى وعن التوراة والانجيل بأساليب من الرفق لم يعرفها النصارى ولا اليهود .

إن موسى لم يثن عليه اليهود بمثل ما أثني عليه القرآن ، وعيسى لم يثن عليه النصارى بمثل ما أثني عليه القرآن . فما معنى ذلك ؟ أليس معناه أن الاسلام دين المنطق والعقل ؟ أليس معناه أن المعاني الباقية هي أول ما يحرص عليه القرآن ؟

كان يستطیع القرآن أن يسخر من الديانة اليهودية والديانة النصرانية ، ولكنه لم يفعل ، لأن القرآن لم يكن إلا نفحة سماوية تعز الحقائق وتنصر المرسلين .

(٣)

ثم انتقل الرسول الى جوار الرفيق الأعلى ، وبقي المسلمون ينظرون بعيون الناس ، ويفقهون بقلوب الناس .

أتذكرون ما صنعوا ؟

لقد كانوا يملكون الغض من اليهودية والنصرانية ، ولكنهم لم يفعلوا ، لأن دينهم حب اليهم كلمة الحق ، وأوصاهم بحب الانبياء .

انظروا في مؤلفات المسلمين لتروا كيف أثنوا على موسى وعيسى ، وكيف اقتبسوا من التوراة والانجيل .

انظروا ثم احكموا .

إن رجال الدين من النصارى واليهود لا يذكرون الاسلام في مؤلفاتهم بغير الملام ، أما المؤلفون من المسلمين فلا يذكرون موسى وعيسى بغير الاعزاز والاحلال .
أكان ذلك يقع لو كان الاسلام راض أهله على عقوق العقل ؟

(٤)

آمنت بالله :

إن الاسلام حين يوصى باحترام جميع الأنبياء والمرسلين إنما يشير الى حقيقة أبدية هي التعاون الانساني على تطهير القلوب من أدران الشرك والرياء .

الاسلام أكبر من أن يقول إنه صنع كل شيء ، فهو يعترف بأنه ليس إلا خطوة سديدة موفقة تؤيد ما جاهد في سبيله كرام الأنبياء من حرب الشرك ونصرة التوحيد .

وقد فهم المسلمون روح الدعوة الاسلامية ، فأقبلوا على درس ما وصل اليهم من آثار العقول ، ثم انطلقوا فاختلّفوا فيما بينهم اختلافا شديدا ، وأغنوا العلم والفلسفة بألوف من المصنفات ، ولا يعرف العالم القديم أمة أو غلت في الفلسفة على نحو ما صنعت الأمة الاسلامية ، وظل علماءها وباحثوها يذكرون بالخير ، وإن أضافوا بمعالم الشك وتنكروا لأصول اليقين .

حارب الاسلام كيف شئت ، وخاصم أهله كيف أردت ، ولكن ثقتك أنك مردود اليهم ما دمت تحنّك الى العقل !

(٥)

قد تقولون : ولكن تاريخ الاسلام لم يخل من أحداث حورب بها العقل .

نعم ، ولكن هل وعدم القرآن بأن الناس سيأ تلفون على الزمان ؟

إن القرآن نفسه دعا الى احترام الخلاف حين قال :
 « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض افسدت الارض » .
 وحين قال :
 « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ،
 ولذلك خلقهم » .
 وتلك دعوة صريحة الى احترام الخلاف ، وفيها النص على إعزاز العقل ، فلولا الخلاف
 ما تقدم الناس في دنيا ولا دين .

(٦)

أما بعد : ففي ظلال الاسلام تصاوت المبادئ والآراء والعقول .
 وفي ظلال الاسلام اختلف أهل الشرق والغرب ، فكانت النحل والشيعة والأحزاب .
 وفي ظلال الاسلام نهضت دعوات جريئة لو نبتت في غير حماء لقوبات بالسيف .
 وفي ظلال الاسلام عاشت ديانات حماتها رعايته من الانقراض .
 وتحت الراية الاسلامية عاش الزنادقة والملحدون والسفهاء ، لأن الاسلام في صميم روحه
 يحترم حق الحياة ، وفي الحياة شك ويقين ، وهدى وضلال .
 فان كان في إخواني من يخاف على عواقب ما درجت عليه من قسوة الجدل وعنف النضال ،
 فاني أوجه اليهم هذا القول :
 لا تخافوا على أيها الرفاق ، فاني أعيش في ظلال الاسلام !

زكي مبارك

حسن الاعتذار عن الاصحاب

حكى عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
 وكان أجود قريش في زمانه : ما رأيت قوما ألام من إخوانك !
 قال طلحة : مه ، ولم ذلك ؟
 قالت : أراهم إذا أيسرت لزموك ، وإذا أعسرت تركوك .
 قال طلحة : هذا والله من كرمهم : يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ، ويتركوننا في حال الضعف
 بنا عنهم .

كيف نحيي المولد النبوي؟

يوم هز جبروت الدنيا الكافرة ، أفلاتهز ذكراه قلوب مسلمين ؟

(١)

على هدى الذكرى ، تشيم عيون البصيرة ، وماقى القلوب ، نور النبوة ، فاذا ظهر أظهر ، وبهاء يهر ، ونبل يغمر . هذا سنا السماء ، قد محا ظلام الغبراء ، وإنها للمحة يلمحها الحديد البصر ، ونفحة يتنسمها الملتهم الحذر . فيأبها الشعراء بالحياة ، عشاق النور ، أولياء الحق ، هذا نعيم النفس فاغبطوا ، ثم ما هذا النور المتألق ؟ ما هذا الجمع المتدفق ؟ أكلهم يميم ويشيم ؟ واخجلناه ! إنما هي جفان الثريد المترعة ، وبضع اللحم المشرعة ، وأقداح الشراب المروقة ، تتحلب لها أشداق ملتهمة ، وتضاحكها أفواه شرسة . هذا اهتزاز المسوسين ، واختلاج الممروذين ، وخداع الأفاكين ، يصطنع أكثرهم دل الصوفية ، ويتصنع سمت الصالحين . هذه أعلام لا للكتائب ، ومراكب ليست من النجائب ، وجموع لا لحول ولا لصول ، ولا لخير من عمل أو قول ؛ لكنها داهية البطون الدهياء ، وفتنة الأوهام العمياء . وهكذا في دنيا الكهرباء ، وأسرار الكون مجلوة ، ودقائق العلم مفترعة ، والحياة متلففة متظلمة ، مناضلة مكافئة . يبتهج المسلمون على هذا النجو ، بذكرى سر النهوض ، وإكسير الغابة والظفر ، وميلاد الدين والدولة والحضارة والمدنية ، في شخص محمد عليه صلوات الله وسلامه . فأعذنا اللهم من شر خذلانك !

(٢)

حدثوا أننا نجددنا ، فرحنا نجدد قصة المولد ، نلتئم موقع الحقيقة من التاريخ ، ونسب الحق من الرواية ، لنقول رشداً ، ونؤيد صواباً ؛ عفا الله عنا ! هل فهمنا ذكرى المولد ، ووجدنا ربح النبوة ؟ ليت ذلك يكون !

وإني لأسوق هنا حديثاً قديماً معاداً ، يفهم منه الحديث الأخير المجدد ؛ فقد حدثوا أنه لما ولد عليه السلام ، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ، فاضأت له قصور الشام وأسواقها ، وقد رأى العباس رضوان الله عليه ، بعداً أكثر من نصف قرن هذا النور ، واستضاء به ، مرجعه من غزوة تبوك ، إذ أراد مدح الرسول عليه السلام ، فقال :

وأنت لما ولدت أشرق الـ أرض وضاءت بنورك الأفق
فنحن في ذلك الضياء وفي النـ سور وسبل الرشاد نخترق

أما والله لقد كان نورا سارت الدنيا على ضوئه ، واخترقت سبل الرشاد بهديه ؛ فلن يهول الحق أن يقال : سقطت شرفات الايوان لذلك المولد ؛ ففي الحق أن قد سقطت الايوان كله بعد حين بذلك المولد . ولن يضير التاريخ أن يقال : خمدت نار فارس بهذا المولد ؛ ففي التاريخ أن قد امحت نار فارس بعد يسير بذلك المولد ؛ وكذلك يأتي المؤرخ المسدرك سنن الله في كونه أن يرد الأحداث لساعتها ، ويعلمها بأقرب مما باشرها ؛ وفي مثل هذا من إدراك السبب الصحيح ، والأصل الأول ، يتفاضل الدارسون ، ويتفاوت المفكرون .

وما إخال هذا القديم من حديث النور في شعر العباس ، إلا أحدث ما يفهم به سر التاريخ وعلى الأحداث .

فهل تفهم المولد على ضوء هذا النور؟ وهل نحبي المولد على هدى ذلك النور ؟ !

(٣)

ألا لو أنا ندرك البعيد بالقرب ، ونقيس الغائب على الشاهد ، ونحس وراء ظواهر الدنيا حقائق تسير هذه الظواهر ، ونواميس تتحكم في هذا المتبادر ، لأدركنا النور النبوي إدراك العباس له ، وفسرناه تفسير العباس له ، ولأدركنا من قرب أن الشرق قاصيه ودانيه ، قد ألهته ظواهر الكون ، وخفيت عنه معانيه ، ولشعرنا أننا اليوم في أضيق مما بين حجرى الرحى ، وأقطع من شقى المقص ، وما هو إلا نفس غاز خانق ، وآخر محرق ؛ فإذا نحن حديث في التاريخ ، وعبرة لمن يدرك الحياة ، ويشعر بمكانه فيها .

لو أدركنا هذه الأسرار التي أحالها الاسلام في حياته الأولى حقائق ، ورددها وقائع ، لأنفنا وأكبرنا ، ولحجلنا وامتعضنا ، من أن يكون إحياءنا لذكرى المولد النبوي الذي هز أركان الجبروت في الدنيا ، لا تكفى لتهز قلوبنا زعم الايمان وتراض بالاسلام .

لو أدركنا أن وراء السطح معاني ودقائق ، لأحلمنا يوم المولد أجل من يوم عطلة ، ولعبة حلوى ، وقصعة ثريد ، وثريا نور ، وخرقة ملونة ، وهزة مجذوب ، وموكب ذكر ، وموسم نكر . وأن نترك بعض ذلك والسائق منه للأطفال والسذج والأغرار . فأين من إحياء هذه الذكرى نصيب المفكرين الكبار ، والمجاهدين الأحرار ؟ !

(٤)

ألا إن هذا المولد ذكرى ميلاد دين ، وأول حياة دولة ، ومشرق حضارة ، ومطلع حرية ، وبشرى اتحاد كلمة ، واجتماع شمل ، وتكون أمة .

وما للشرق اليوم من ذلك كله قل ولا كثير ، فهل يلتمس عقلاؤه مواسم لمولده الجديد ، ومبعث عزه العتيق ، أجل وأسمى ، وأقرب الى القلوب من موسم ذلك المولد ؟ !

فتي ينتهي إحياء الكبار لهذا المولد وذكره الى عمل يوائم جلالته ، ويلائم عظمته ؟

ومتى نتناول الحياة تناولا جديداً ، وننظر إليها نظراً عملياً ، ونعرف موقف الاسلام ورسالته فيها ؟

متى نستشعر عظمة تلك البطولة ، ونكبر تقاليدها ، ونقتبس من نورها ، ونذكر أنها إنما كانت إحياء للحياة ، وتسييراً للدنيا ، فيكون إحياءنا لعبدها مظهر إدراك سرها ، وآية فهم لبائها ؟

متى نوقن أن الاسلام خطة في الحياة ، وشرعة للمجد ، وسبيل الى العزة ، فواسمه جولات في الحياة ، وأعياده محافل للمجد ، وذكرياته مظاهر للعزة ؟

متى يكون إحياءنا للمولد ، إن قولاً ، فقول نافع ، لا لغو ذاهب مع الريح ، قول يزيد ثروة المعرفة ، فهو مثلاً قول في تأليف ناضج يقدم يوم المولد عن دور من أدوار حياة الرسول عليه السلام ، أو تاريخ عصر من عصور تلك الحياة ، أو درس لجانب من جوانب عظمة تلك الشخصية ، فيظهر في ذلك اليوم فيمنح جائزة تجمع ما تفرق من جهد رجال القول اللامع ، والصحافة الثرثرة ، في تكرار أقوال معادة مملولة ، ليس فيها جديد ولا بينها مفيد ؟ ومتى يكون إحياءنا للمولد ، إن عملاً ، فعمل من الاحسان المنظم ، يصرف ما يبذل في الهواء من أموال الاحتفاء الساذج بهذا المولد ، في موضع الحاجة من حياتنا ، ويسد عوزنا ، من الصحة ، والخلق ، والدين ؟ لقد ولد عليه السلام يتيماً ، فما أجل أن يكون مولده مفتتح منشأة تقى اليتم وتستجيبهم ، وترد على الأمة ضائع نبوغهم واستعدادهم . وعاش عليه السلام فقيراً يجاهد للفقراء ، فما أجل أن تكون ذكرياته عملاً في مطاردة الفقر ، وتأسيس معادل القضاء عليه ، وصون ما يبذل من جهد ، وعقل ، وخلق ؟ فكذلك تحيا الذكر ، ويخلد الأثر !

ثم متى يكون إحياءنا لمولد الأمة والدين والحضارة إحياء لجانب من وجودنا ، وإعدادا لما نستطيع من قوة ، ومن رباط الخيل ، ناتي به عوادي الدهر ، وأحداث الزمن ، وجور الظلم ، فنبتهج في تلك الذكرى بما هو خليق بها من خطا جديدة في مسيرتنا نحو الغاية النبيلة التي كان مولد الرسول عليه السلام الخطوة الأولى في الاتجاه إليها ؟ !

ثم متى يكون هذا المطلب في إحياء المولد خطة عاملة ، يؤيدها عزم أولى العزم منا ، وتفيض عليها بركة البطولة المحمدية ، وقوة الارادة النبوية ؟ !

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب

والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون » .

أمين الخولي

المدرس بكلية أصول الدين

أساس الرقي في الاسلام

إننا نحب العظماء ، ونعجدهم ، ونحكي ذكراهم ، لأنهم ذوو نفع للإنسانية ، عاشوا لأجلها وماتوا لأجلها .

ونحن نحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ونعجده ، ونعد يوم مولده عيداً نحتفل به لأنه أخرج العالم من الظلمات إلى النور ، ووضع بذور الخير والبركة في الأرض ، وسن من أصول التشريع في الأخلاق والاجتماع ما على مثله تحيا الأمم ، وترقى الشعوب .

وقد تحرى المسلمون في العصر الأول التماسي به ، والعمل بارشاده ، فسمعوا ، وكانت لهم عمارة الأرض ، ثم تنكب الخلف من بعدهم طريقه شيئاً فشيئاً ، فبعدوا من الخير والسعادة بمقدار بعدهم عن ذلك السبيل القويم .

وإن خير ما يسديه المحتفل بميلاده إلى أمته أن يعتمد إلى سنة من سنته قد درست فيحياها ، وإلى هدى من هديه قد ضل الناس عنه فيهديهم إليه .

وقد أخذت نفسي بهذا ، وأردت أن أنشر من هديه صلى الله عليه وسلم أبعد أثره في إصلاح المجتمع ، وأعظمه بركة في سعادته .

أردت أن أدرس هديه صلى الله عليه وسلم ، وأعرضه على علم الاجتماع ، وتاريخ الأمم والشعوب ، فأعثر على ذلك الأكسير الذي لما أخذ به الأولون من أهل الاسلام كانت لهم العزة في الأرض ، ولما تنكبوا عنه ضلوا عنها أو ضلت عنهم .

لقد اهتمت بعد لآي إلى ذلك الأكسير الذي هو سر عظمة الأمم قديمها وحديثها ، ورأيت محمداً لم يغفل ولم يهمله ، بل رأيت قد علمه وحض عليه ، وكانت سنته القولية داعية إليه ، وسنته الفعلية مثالا حيا له ، ليستفيده الناس بالعلم والعمل ، ويتمكن في نفوسهم فضل تمكن ، فيمكن لهم بذلك في الأرض .

لن أخترن ذلك الأكسير ، ولن أضن به ، بل سأبينه وأذيعه ، فإن أم الشرق أحوج ما تكون إليه الآن .

ذلك الهدى : هو الرفق بالناس ، وترك الشدة عليهم ، ومعاملة بعضهم بعضاً باللين والعدل . وسأوضح أثر هذه المعاملة في الممالك والمجتمعات ، وأثر ضدها السيء في الناس ، وأذكر معاملة النبي أصحابه وما ورد في ذلك ، وأبين أن المسلمين كانوا بخير حينما ساروا على هذه السياسة الرشيدة ، فلما أخذوا عنها يمينا ويسارا أخذ عنهم الخير يمينا ويسارا .

ليس شيء أشد ضرراً بالامة ، ولا أضعف لها ، وأدعى الى انحلالها وزوالها ، من معاملة بعضها بعضاً بالشدة والقهر والغاب .

ذاك لأن الشدة والقهر والعنف تضعف للنفوس ، وتميت فيها العزة والكرامة ، وتخاق فيها المذلة والهوان ، وإذا وجدت هذه في الامة أو في الأفراد لم تسم نفوسها الى جليل ، ولم تضطلع بخطير ، وكانت حقيرة في نفوسها هزيلة الأمل ، ولا سؤدد لحقير في عين نفسه ، ولا عمل لمن فقد الأمل .

فاذا عامل الرجل زوجه ، والوالد أولاده ، والمربي تلاميذه ، والرئيس مرءوسيه ، والوالى من ولى عليهم ، وكل ذى سلطان من سلط عليهم ، بالقهر والشدة ، أفسدوا نفوسهم ، وأذلهم ، وقتلوا فيهم روح الاعتداد بالنفس والعزة والكرامة ، وهى عدة الفرد والجماعة في هذه الحياة . فاذا رأيت شعباً يسير على هذه الخطة فاعلم أنه يحفر قبره بيده ، وأنه يسىء الى نفسه بما لا يقدر أعدى أعدائه أن يسىء به اليه .

وليس شيء أصحح للامة وأنفع لها وأدعى الى قوتها وبقائها من معاملة بعضها بعضاً بالرفق واللين والعدل ، لأن ذلك يقوى نفوسهم ، ويحيي فيهم الكرامة والعزة والاعتداد بالنفس ، والمرء إذا وجدت فيه هذه الصفات سمت همته ، وبعد أمله ، ورأى نفسه ليس يبعد عليه شيء في الحياة ، وعمل ما ي عليه عليه سمو همته ، وبعد أمله ، وقوة إرادته ، وعاش شخصاً قوياً مستقلاً يقوم بنفسه ، ويأبى أن يكون ظلاً لأحد أو محمولا على غيره .

فاذا رأيت الوالد يعامل بنيه بالرفق واللين فاعلم أنه يبني منهم رجالاً أشداء أقوياء أعزاء . وكذلك قل في المربين والرؤساء والولاة .

هذه قواعد علمتها الأمم العالمة ، فسلكت سبيل النجاة ، وجهلتها الأمم الجاهلة ، فسلكت سبيل الفناء .

وإني لأستعرض حياة أمم أوربة اليوم ، فأجد الامة منهم يعامل كل ذى سلطان فيها من م تحت يده بالرفق واللين ، وأجدهم يحفلون باستقلال المرء بنفسه ، فيفرضون في كل شيء ولا يفرضون فيه ، لذلك حنظت للمرء فيهم ذاتيته كاملة ، واستتبعته هذه الذاتية بعد ذلك آثارها كاملة .

تجد المربي فيهم لا يأخذ المتعلم بالعنف ، إنما يحبب إليه العلم والأخلاق الفاضلة ، ويخاق في نفسه القوة المحركة الى طريق العلم ، والخلاق الفاضل ، فيسعى اليهما من ذاته رغباً مشتاقاً ، تحمده المحبة ، ويبعثه الأمل .

ولا يسلك الى ذلك سبيل العنف والشدة ، لأنه يعلم أنه يفقده بذلك شجاعته واستقلاله

وكرامته ، فيكون ما يعطيه بعد ذلك أقل بكثير مما أفقده ، ثم هو بعد ذلك لا يتحرك إلا بحرك خارجي ، فاذا ونى ذلك المحرك أو فقد ، زالت كل بواعث الخير والصلاح التي كانت تحدوه إليهما .

وإني لأستعرض تاريخ الأمم الاسلامية فأجد في أولها العزة والمنعة والظفر والانتصار ، لاخذها بمبدأ الرفق والشفقة ، فلما أضاعت هذا المبدأ وعامل الوالد أبناءه بالشدة والغلظة ، وعامل المربون تلاميذهم بالقهر ، وعامل كل ذي سلطان من ولي عليهم بالغلبة ، عملوا على إفساد بعضهم بعضا ، وبلغوا من أنفسهم ما لم يبلغه منهم أعداؤهم ، وصاروا إلى ما صاروا إليه . وليست تعاليم أوربا بأشد حرصا على الرفق واللين وأكره للغلظة والشدة من تعاليم الاسلام ، فان الاسلام كان يعلم ما في الشدة والقهر من شر ، ويعلم ما في الرفق من خير ، فشدد التنكير على الشدة والقهر ، وحض على الرفق واللين ، ولكن المسلمين أضاعوا تعاليم دينهم ، فبعدوا عن الخير بقدر ما بعدوا عن هذه التعاليم .

قال الله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم » ، فامتن على المؤمنين بأن من أرسل إليهم رؤوف بهم رحيم . لعلمه بما في الرأفة والرحمة من الخير لهم ، وليعلم من قدر الرأفة والرحمة ، ويخضعهم عليها . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيده جريدة يتسلك بها ، ويروح بها المنافقين ، فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قرون أمتك وملأت قلوبهم رعبا ؟

لم يرض للمسلمين أن تكون بيدهم جريدة . لئلا يتلا قلوبهم رعبا ، ويكسر قوتهم . فلا يصلحوا للاسلام ولا لأنفسهم ، فأى والد بعد ذلك يروح ويعدو على أولاده بالقهر والشدة ؟ إنه لا يفعل ذلك إلا من أراد إفسادهم ، وكسر حديتهم ، وإمالة قلوبهم .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن القيس من نفسه من سبعة خدش امرأته لم يتعمده ، فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا ! فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال : اقتص مني . فقال الأعرابي : قد أحللتك بأبي أنت وأمي ما كنت لا تفعل ذلك أبدا ، ولو أتيت على قميصي ! فدعا له بخير .

وإنما كان منه ذلك ليعلم المسلمين أنهم سواسية ، وأنهم متساوون في الحقوق ، وأن أعراضهم وتقوسهم وأموالهم حرام بعضهم على بعض لا يحل لهم شيء من ذلك إلا في حق من حقوق الله . وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى فيما أوصى به رسول الله في مرضه الذي مات أنه دخل المسجد وهو معتمد على الفضل بن عباس فقال : « أيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتص ، وأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئا فهذا بشرى فليقتص ، وأيما رجل

كنت أصبت من ماله شيئاً فهذا مالى فليأخذ ، واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فآخذه أو حللنى فلقيت ربي وأنا محلل ، ولا يقولن رجل إنى أخاف العداوة والشحناء من رسول الله فانهما ليستا من طبيعتى ولا من خلقى ، ومن غلبته نفسه على شيء فليستن بى حتى أدعوله .

هذه كانت سياسة النبي أصحابه ، فقد سمع فيهم قول الله تعالى : « واخفض جناحك للمؤمنين » وقد سار أصحابه هذه السيرة : فأقاد أبو بكر من نفسه ، وأقاد عمر من نفسه ، وسار الخلفاء فى رعيّتهم سيرة رفق ورحمة ، ثم خلف من بعدهم خلف لم يعلموا مافى الرقى من خير ، أو هم عاموا ولكن غلبت عليهم شهواتهم ، فسفكوا الدماء ، وشقوا الأبدان ، وخربوا الديار ، وأخافوا الرعية ، فأما تلك النفوس الأبية ، وخلقوا أجيالا أذلاء ، فلم يكن فيهم غنى لهم ولا لأنفسهم .

من حق على الناس وقد بينت لهم أساس رقى الأمم وسعادتها أن أطلب أجر هدايتهم ، وأجرى عليهم أن يهتدوا بذلك الهدى النبوى ، فيرفق المرء بأولاده ، ورب الأسرة بأسرته ، والمعلم بتلاميذه ، وكل ذى ولاية بمن ولى عليهم ، وأن يلزموا ذلك لزوم من يعلم أنه إذا تركه هلك ، وأن يؤمنوا بأن الشدة لا تلد إلا شرّاً ، وأنها أجدر ألا يعامل بها الأولياء ، وإذا مسهم طائف من المذنبات تذكروا تلك المسكة الذهبية : « الراجحون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء »

محمد عرفه

الادب حلية العاقل

روى الأصمعى أن أعرابيا قال لابنه : يا بنى : الادب دامة أيد الله بها الألباب ، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب .

وقال حكيم : الادب صورة العقل ، فصور عقلك كيف شئت .

وقال آخر : العقل بلا أدب كالشجر العاقر ، ومع الادب كالشجر المثمر .

وقال غيره : الفضل بالعقل والادب ، لا بالأصل والحسب ، لأن من ساء أدبه ، ضاع نسبه ، ومن قل عقله ، ضل أصله .

وقال بليغ : الادب يستر قبائح النسب .

ذكرى الرسول الأعظم

الكون أشرق نضرة ونعيا
حن الزمان اليك حتى جثته
أنت المؤمل للشعوب ، وهذه
خذها من القوم الالى جمجوا بها
داو السقام فقد تفاقم وانثنى
هاتيك (مدرسة الحياة) تقدمت
ماذا حمات من المعارف والنهى
(علم الحضارة) كان قبلك خافيا
والحق ما عرف الدعاة سبيله
بلغ رسالة من أقامك هـ ديا
ضل الالى جحدوه واتخذوا له
ما هذه الأرباب ؟ ما لعبادها
جاء (الأمين الصادق الهادى) فمن
رجفت قلوب المشركين لدعوة
قالوا : أيطمع أن يضل (محمد)
أنعزه ونذل من أصنامنا
إنا لنأنف أن يغير ديننا
إن يتبع النفر الضعاف سبيله
إن المطاول بالرجال إذا بنى

هذا مكانك فاتخذك كريما
فطوى الحنين وردد التسليما
دنياك لا تبغى سواك زعيما
واشرع لهم نهج الحياة قويا
طب الالى سببوك عنه سقيا
تلقى أجمل شيوخها تعلما
لما حملت كتابها المرقوما ؟
فأثيت تظهر سره المكنوما
حتى أقمت بنساءه المهدوما
وحباك فضلا من لدنه عظيما
شركاء من أربابهم وخصوما
جهلوه ربا واحدا قيوما ؟
يكفر بدين الله كان ظلوما
طفقت تردد فى البطاح هزيم (١)
منا عقولا رججا وحلوما ؟
ما عظم السلف الأعر قديما ؟
رجل قليل المال شب يتيما
فلنحن أمنع بيضة وحرما
جعل الدعائم تطادة وقروما

* * *

هم شاغبوه فكان أعظم قوة
وجحدوه سمحا لا يضيق بمذنب
يدعو لهم : رب اهد قومي إنهم
لوشئت ما جهلوا السبيل ولا رضوا
إنى رسولك ، لن أمل جهادهم

وأعز منزلة ، وأشرف خيما (٢)
ورأوه موفورا الأناة حلما
لا يعلمون ، وكنت أنت عليما
دينا من النمط الغبى ذميا
أو يعبدوك ، ولن أكون سؤوما

يا قوم ماذا تعبدون ؟ تأملوا
دين الحجارة ، وهو من آثامكم
أرسلت بالاسلام ديننا قيا
الكفر والبغى الذميمة كلاهما
فلا تغسلن الأرض من أرجاسها
من قبل أن تروا العذاب أليما
خير لكم ، أم دين (إبراهيم) ؟
وبعثت خيرا للشعوب عيا
جملا الحياة على النفوس جعيا
ولا صدعن ظلامها المركوما

بعثوا إليه من المخافة عمه
زعموه حران الجوانح يبنغي
قال : اتند يا عم ، إن وراءهم
النيران لو أنهم جعلوها
والله لن يجدوا لدى هواده
عرفوه فاتخذوا السبيل الى الأذى
وتألبوا يتعلمون بقته
يا بؤس لأرأى المضلل إنهم
لامود وانقلبوا الى شيطانهم (٢)
أىكون من كره الضلال لقومه
الله أيده وقام بنصره
بوركت من واف يصاحبه أخ (٣)
يحيا النفوس وقى الاله حياته
يزجى الرجاء مخيبا محروما
دنيا الفسوة ووردها المسموما
خطبا يشق على النفوس جعيا
بيدى زدت صرامة وعزما (١)
حتى يفيثوا ، أو أكون رميا
وتماوروه — — — — —
قتلا يرون قضاءه محنوما
طلبوا دما من كيدهم معصوما
فقضى القضاء لهم ، وكان رجيا
ووقى لرب العالمين ملوما ؟
فنجنا ، وأدبر جمعهم مهزوما
صاف ، وبورك صاحبنا وحيا
وسلامها المأمول راح سليما

إن الذى أخلى الديار مهاجرا
بعثوا الأسنة والسيوف وراءه
رجعت مخيبة تذيب ظنونهم
ماذا يظن المفسدون بمصلح
الكوكب السيار فى آفاقه
أنصار دين الله حول نبيه
من (خزر جى) المجد أو (أوسيه)
أحبب به من قادم ما مشاه
ملأ النفوس وساوسا وهموما
فاعادها تجرى دما وكلوما
فتذيب أرواحا لهم وجسوما
يبنى ويهدم ظاعنا ومقيا ؟
ملأ البلاد أهلة ونجوما
وصلوا (بيثرب) حبله المصروما
طابوا فروعا فى العلا وأروما
فى النازلين وقادة وقودما

(١) العزيز والعزيمة بمعنى (٢) هو ابو جهل لعنه الله (٣) أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

يا فاضح الدنيا ، ومانح أهلها
 أنقذت هذى الأرض من آلامها
 بالساطعات الشافيات من العمى
 الله أنزلها عليك درارياً
 أوتيت بالفرقان مشرع حكمة
 خرف الزمان ، وأخطأت حكماؤه
 لولا بلاغته وروعة نظمه
 كثر البيان ، فمن تطلب للغنى
 فضت علوم الدهر منه جانباً
 متجدد في كل عصر يبتغى
 (دستور حق) في يمين (محمد)
 يتعلق المولى المعظم عبده
 قسم الحياة على النفوس وإن أبى
 لم يخلق الله القوى بملكه
 والأرض ما بسطت لتجدد ربها
 ماعز مرجوا وجل مروما
 وشفيت هذا العالم المحموما
 يطغى غياهب ، أو يموج غيومها
 طلعت معالم للهدى ورسومها
 مازلت تورده النفوس الهيا (١)
 سبل السداد وما يزال حكيمها
 جهل الرجال اللؤلؤ المنظوما
 كنزاً سواه قضى الحياة عديماً
 وغداً تفيض الجانب المختوما
 أمماً تجيء جديدة وفهوما
 يحمى الضعيف ، وينصف المظلوما
 فيه ، ويخشى الحاكم المحكوما
 من لا يريد نصيبه المقسوما
 ليكون وحشى الطباع غشوما
 وتعد من ظلم العباد أديماً

**

يا (مولد المخار) أنت بعثتها
 أبكى على الاسلام يذهب عزه
 نهضت شعوب الأرض ترفع مجدها
 لزموا تخوم بيوتهم ، وغزاتهم
 قوم هم اتخذوا بكل محلة
 أوكلوا جذب المقادة مصعب
 لاهم جنبنا المجاهل واهدنا
 وتولنا في الحادثات وكن بنا
 ذكرى تساجل دمعى المسجوما
 ويبيت مطوى الجناح مضياً !
 وأرى شعوب المسلمين جنوما !
 لا يرتضون سوى النجوم تخوما
 كهفاً يضم نيامهم ورقياً
 في الشرق غمير أنه مخزوما ؟!
 هذا السبيل المعلم الموسوما
 في النائبات إذا تنوب رحماً !

(١) الهم: المطاش.

محمد محرم

على ذكرى الميلااد النبوى

خالقه صلى الله عليه وسلم ، وأثره فى نجاح الدعوة الإسلامية

هداية الناس ، وإصلاح الأمم ، وترقية العمران ، وتوفير النظام ، وإسعاد المجتمع ، وما يتصل بذلك ، وما يساعد عليه — هذه كلها أمور تعتبر فى جملتها وتفصيلها الغرض الأكبر للديانات والشرائع ، والمقصد الأهم للدعاة والمصلحين .

والذين يختارهم الله تعالى من عباده الممتازين لأداء هذه المهمة العظيمة ، يختار لهم الى جانبها أمضى الأساحة ، وأنجح الوسائل ، وأقوم السبل ، وأقوى الأسباب ، حتى يكونوا ميسرين لأداء مهمتهم ، ومجهزين بما يعينهم على القيام بأعبائها ، والاحتمال لصعابها .

ولو أننا استعرضنا جميع هاتيك الوسائل والأسباب وما إليها ، ونثرنا كنانتها ، وسبرناها على ضوء التجربة والاختبار ، لما وجدنا بينها وسيلة أصلح لانجاح الدعوة ، ولا سبباً أنفع فى إبلاغها آخر مداهها ، من الشيم الجيلة ، والأخلاق السكرية ، والصفات النبيلة . فهى وحدها التى تجتذب القلوب النافرة ، وتذلل النفوس الجامحة ، وتفل حدة العناد ، وتسئل السخائم والأحقاد ، وتتغلب على روح العصبية ، وتقضى على بواعث الاستكبار والاستنكاف . وهى وحدها التى تستطيع أن تشق الى التفاهم طريقاً معبداً ، وأن تسلك الى الوفاق مسلكاً مسدداً ، فتسهل على الداعى دعوته ، وتهون أمام المصلح مهمته .

وعلى العكس من ذلك جفوة الخلق ، وخشونة الطبع ، وسوء المعاملة ؛ فانها تباعد بين الناس وبين قبول الحق ، وتملاً نفوسهم بالكراهة له ، والاشمئزاز من صاحبه ، وتزرع فى قلوبهم العداوة والبغضاء ؛ فتعرض الدعوة للفشل ، ويصاب الداعى بالهزيمة والاندحار . ونظرة واحدة الى ما اختص الله به نبينا الأكرم محمداً صلى الله عليه وسلم من كريم السجايا ، والى ما حباه إياه من حميد الخلال ، تجعلنا نحكم لأول وهلة بأنه صلى الله عليه وسلم فى طبيعة الكلمة من الهداة والمرشدين ، وفى مقدمة الخيرة من الأنبياء والمرسلين .

وليس يسيراً أن يتحدث المتحدث فى مثل هذا الفصل القصير عن مزاياه كلها صلى الله عليه وسلم فى هذه الناحية الخصبة الوفيرة ، وحسبنا من ذلك أن نقدم غيضاً من فيض ، وأن نعرض زهرة من روض :

عرف صلى الله عليه وسلم بين قومه وعشيرته منذ نعومة أظفاره بحسن الخلق ، وكرم

الطباع ، وحلو الشائل ، والنفرة من عادات الجاهلية وتقاليدها المرذولة فى العقيدة والأعمال .
ونشأ مشهورا بينهم بالصدق والأمانة والعفاف ، فسميا به ذلك الى مكانة ممتازة بينهم ، جعلته
محلا لتقديهم ، وأهلا لتقديرهم . فكانوا يودعون عنده ودائعهم ، ويأتونه على أماناتهم ،
ويحكمونه فيما شجر بينهم .

حدث سنة خمس وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ، أن هدمت قريش الكعبة ،
وأعادت بناءها ، فلما بلغ البنيان مريض الركن ، اختلفوا على وضع الحجر الأسود ، وأرادت
كل قبيلة رفعه الى موضعه ، طلبا للشرف والفخر ، حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال ، ومكثوا
على ذلك أربع ليال ، ثم تشاوروا ، فقال أبو أمية بن المغيرة ، وكان أسن قريش : اجعلوا
بينكم حكما أول من يدخل من باب المسجد ؛ فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، قدرضينا به ، وأخبروه الخبر ، فقال : هلموا الى ثوبا ،
فأتى به ، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم
ارفعوه جميعا ، ففعلوا ؛ فلما بلغوا به موضعه ، وضعه بيده ، ثم بنى عليه .

وعند ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الى خديجة رضى الله عنها ،
بعد بحىء الملك اليه ، وإخبارها بخبره ، قال لها الرسول : لقد خشيت على نفسى ؛ فقالت له
خديجة : كلا ، والله ما يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم
وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق !

ولما دعا هرقل ملك الروم أباسفيا بن حرب فى حرب من قريش ، ليسأله عن أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كان من جملة ما قاله هرقل لأبى سفيان :

وسألتك : هل كنتم تنهونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ؛ فقد أعرف
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك : هل يغدر ؟ فذكرت أن لا ؛
وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك : بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ، ولا تشركوا به
شيئا ، وبينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ؛ فان كان ما تقول
حقا ، فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو
أنى أعلم أنى أخلص اليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه !

هذه ثلاث شهادات صادقات ، تنطق له صلى الله عليه وسلم بكمال سيرته الادبية ، وبنبيل
صفاته الخلقية ، قبل البعثة وبعدها ، وتدل أوضح الدلالة على أن أخلاقه الكريمة ، قد خلعت
على دعوته ثوبا من حسن الظن بها ، والثقة فيها ، وفتحت الباب على مصراعيه امام نفوذها

الى القلوب والنفوس ، وجاءت أصدق دعاية لها ، وخير مقدمة بين يديها ، ففاضت هذه الدعوة بالنجاح ، وظفرت بالنصر .

أما بسط خلقه صلى الله عليه وسلم ، ولين عريكته ، وكرم عشرته ، وجمال أدبه ، وحسن معاملته ، فهذه حديثها يطول ، والقول فيها لا يقف عند حد .

قال قيس بن سعد بن عبادة : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أراد أن ينصرف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة ، فركب ، ثم قال سعد : يا قيس اصحب رسول الله . قال قيس فقال له عليه الصلاة والسلام : اركب ، فأبيت ، فقال : إما أن تركب ، وإما أن تنصرف . فأنصرفت .

ودخل عليه رجل ، فأصابته من هيبته رعدة ، فقال له : هون عليك ، فاني لست بملك ، إنما انا ابن امرأة من قريش ، كانت تأكل القديد .

وكان صلى الله عليه وسلم يتعافل عما لا يشتهي ، ولا يذم أحدا ، ولا يعيره ، ولا يشافهه بمكرهه ، ولا يطلب عورته ، ولا يسمع وشاية الواشين . روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا ، فاني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » . وكان يقابل السيئة بالحسنة ، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق والمسالمة ، وينفقده أصحابه ، ويسأل عنهم ، فان كان أحدهم غائبا دعا له ، وإن كان شاهدا زاره ، وإن كان مريضا عاده . وكان إذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، ويعطى كل واحد من جلسائه نصيبه ، حتى لا يحسب جلسيه أن أحدا أكرم عليه منه ، وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويبدأ من لقيه بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالمصافحة ، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده صلى الله عليه وسلم منه ، حتى يكون الآخذ هو الذي يرسلها ، ولم يرقط مادام رجله بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه منهم ، وربما بسط له رداءه ، وآثره بالسادة التي تحته .

وكان صلى الله عليه وسلم كبير المهابة ، عظيم الوقار ، فكان يبسط أصحابه بالمزاح الحق ، والدعابة الصادقة ، وكان يضحك مما يضحكون ، ويسر بما يسرون .

جاءه صلى الله عليه وسلم رجل ، وطلب أن يحمله على بعير ، فقال له : إني حاملك على ولد الناقة ، فقال : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الابل إلا النوق ؟

ويذكر بعض أصحاب السير أن نعيان بن عمرو الانصاري كان إذا دخل المدينة طرفة ،

اشتراها في ذمته ، ثم جاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله ، هذه هدية ، فاذا جاء صاحبها يطلب ثمنها ، جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له : أعط هذا ثمن ما جئت به اليك ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أألم تهد ذلك لى ؟ فيقول : يا رسول الله ، لم يكن عندي ثمنه ، وأحببت أن يكون لك ، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويأمر لصاحبه بثمنه .

إن المناهل في هذه المناقب الشريفة ، والخصال الحميدة ، لا يتردد لحظة واحدة في القطع بأنها أقدر على جمع القلوب ، وأفعلى في استمالة النفوس ، وأنفذ الى مكان الشعور والعواطف من أية وسيلة أخرى غيرها من تلك الوسائل العادية المعروفة ؛ وبأن البشرية مهما ابتكرت من أساليب السيطرة والاستيلاء ، واقتنت في طرق المغالبة والقهر ، لا يمكن لها أن تأتي في هذا الباب بما يغفل حسن الخلق ، وطيب الصفات ، ولا بما يدانيها قوة وتأثيرا .

ولذلك استطاع صلى الله عليه وسلم بأصاله رأيه ، ورجاحة عقله ، وثقوب بصيرته ، وجودة سياسته ، وحسن تديره ، وما اليها من المزايا العالية المستمدة من جمال الخلق ، وكمال التربية ، أن يسوس العرب ، ويحتمل جفاهم ، وأن يتسع صدره لخشوتهم ، ويصبر على أذاهم ، حتى انقادوا له ، وآمنوا بدعوته ، والتفوا حوله ، وقتلوا وقتلوا دونه ، وحتى فضله على أنفسهم ، وقدموه على أبنائهم وآبائهم وأهليهم . وهكذا يفعل الخلق الطيب ما لا تفعله النار والحديد .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . « وإنك لعلى خلق عظيم » .

فكرى يس

المدرس بالازهر

ذم البخل وأهله

قال حكيم : البخل جلباب المسكنة .

وقال بعض الأدباء : البخيل ليس له خليل .

وقال غيره : البخيل حارس نعمته ، وخازن ورثته .

ليس المراد من قوله خازن ورثته أن الأجدر بصاحب المال أن ينفقه على نفسه غير مدخر لورثته ما يعصمهم عن المسألة ، فإن هذا من التبذير ، ولكن المراد التوسط في الانفاق ، والقصد في الاختزان ، وكلاهما معروف لا يحتاج لبيان .

ميلاد الرسول

فجر أطل على الوجود فأطلعا
 ظلت مطالع كل شمس لا ترى
 قبس من الرحمن لاح فلم يدع
 ما كان ميلاد الرسول المصطفى
 يوم أغر كفتاك منه أنه
 ويكاد غار كل يوم قبله
 فلو استطاع لكر من أحقابه
 ويكاد مقبل كل يوم بعده
 فلو استطاع لجاء قبل أوانه
 تتنافس الأيام في الشرف الذي
 خير أفاض الله منه على الوري
 وسناً جلاد لتعمر الدنيا به
 وافي، وليس الجاهلية مطبق
 وكذا الهدية إن فذفت بها عى
 نادى إلى الحسنى فلما تعرضوا
 والحق أعزل لا يروع فأن بد
 والحق أخفى ما يكون مجرداً
 والحق ليس بمتعبد لكنه
 مثل الرياح جرت رخاء ثم لم
 بعض الأنام إذا رأى نور الهدى
 ومن البرية معشر لا يفتنى
 إن الرسول مجداً أصبح بدا
 وافي بها بيضاء، عدل كلها
 الناس كلهم سواسية بها
 والناس أكرمهم بها أتقاهم

شمسين : شمس سنا وشمس هدى معا
 من بعده شيئاً كمكة مطلعا
 لألاؤه فوق البسيطة موضعا
 إلا الربيع نضارة وتضوعا
 يوم كأن الدهر فيه تجمعا
 يثنى إليه جيسده متطلعا
 وثبا على هام السنين ، ليرجعا
 ينسل من خلف الزمان ليسرعا
 وانساب يخترق السنين وأتلعا
 ملاء الوجود فلم يغادر أصبعا
 أنى جرى ترك الجنب الممرعا
 من بعد ما كانت خرابا بلقعا
 فأنجاب عن جنباتها وتقمعا
 ركن الغواية والضلال تصدعا
 واستكبروا شرع الرماح فأنسما
 مسنئلا لاقى الطفلة فروما
 وتراه أوضح ما يكون مدرعا
 إن دافعته يد الضلال تدفعا
 تلبث فهبت بعد ذلك زعزعا
 عرف الطريق ولم يضل المهيعا
 عن غيه حتى يخاف ويفزععا
 من راح يعثر في سناه ، فاللعا
 لا تالفين بها الضعيف مضيعا
 لا قيصرأ تلتقى بها أو تبععا
 ولو انه كان الفقير المدقععا

دخلت على الجبروت وهو مقطب
وأبى له حب البقاء وطبعه
الفرس ، والرومان لم يعصمها
من لم تزعزعه العواصف قبلها
ثلث عروش الظالمين وملوكهم
وجرى العباد على السجية سجداً
وتراهم حول النبي فلا ترى
دين المساواة الصحيحة دينه
جاءت له الدنيا فأعرض زاهداً
ما جر أثواب الحرير ولا مشى
من ألبس الدنيا السعادة حلة
وهو الذي لو شاء نالت كفه
لم يبغها ملكاً عضوضاً بل دعا
ملك به اختتم المهيمن رساله
يامصطفى أدعوك دنوة شاعر
هب لي من النفحات ما أشقى به
فلعل صدراً أن تزول همومه
ولعل ذابلة الرجاء يناهها
صلى عليك الله جل جلاله

صلياً فابصر وجهها فتفرحوا
إلا الصيال ، فصاوت ، فتضمضوا
ملك الممالك كلها أن يصروا
بعثت له بنسيمها فتزعزعا
وبنت لعرش العدل ملكاً أوسعا
الله ، لا لمسخريهم ، ركعوا
متملقاً أو خائفاً متخشعا
يرعاهم في الله أشفق من رعى
يبغى من الأخرى المكان الأرفعا
بالتاج من فوق الجبين مرصعا
فضفاضة ، لبس القميص مرقعا
كل الذي فوق البسيطة أجمعا
الله لا لسواه أفضل من دعا
وأبان أمر الدين والدنيا معا
وإني إليك بشعره مستشفعا
نفساً معذبة ، وقلبا موجعا
وعايل قوم أن يصح وينفع
بذل من الغيث العميم فتينعا
دنيا وأخرى ، شافعا ومشفعا

بمحمد الأثير
ميه

أعظم مثال لتواضع العظماء

روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر منادياً ينادى : الصلاة جامعة ، فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ، ثم قال : أيها الناس لقد رأيتني أرى على حالات لي من بني مخزوم ، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب ، فاظل اليوم وأى يوم .

فقال له عبد الرحمن بن عوف : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت بنفسك . فقال عمر : ويحك يا ابن عوف إني خلوت خديتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك !!

دراسة في حياة محمد

صلى الله عليه وسلم

إن انتشار اللغات الأجنبية في الشرق مكن المتعلمين من أبنائه من الاطلاع على ما كتبه الأوربيون في السيرة النبوية ، وأكثره يحتاج لتقويم ، فإذا بقي على علته انحرف بهم عن الجادة التي يجب أن يقوموا عليها لفهم سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم .

لذلك أصبح من الواجب علينا أن ننظر فيما قاله الكتبة الأوربيون لنصحح الباطل من آرائهم فينا ، ونقوم المعوج من أحكامهم علينا .

من أسبق هؤلاء الكتبة إلى إنصاف الاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ، المستشرق الأفرنسي المسبو (سافاري) ، فقد وضع سيرة نبوية مختصرة ، اعتمد فيها على ما قاله علماء الاسلام ، ثم أتبعها بآرائه وملاحظاته الخاصة .

فأيناه في أبحاثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف له بكل معاني العبقرية والتفوق البشري ، سوى النبوة .

قال : « إن محمداً كان واحداً من أولئك الأفذاذ الخارقين العادة الذين ولدوا بمواهب سامية ، وكانوا يظهرون في الأحياء على مسرح هذا الكون لأجل أن يغيروا وجهه ، ولأجل أن يقطروا البشر في جر مركباتهم » .

تقول : لا بأس فيما قلته أيها الشاب الأفرنسي سوى قولك : « لأجل أن يقطروا البشر في جر مركباتهم » ، فإن هذا القول يشعر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما قام بدعوته ليسخر للبشر في سبيل حضوذه الدنيوية كما فعل الاسكندر و نابليون .

ولا يمكننا أن نطيل الكلام في الرد عليك لأن مقام الخطابة لك ، كما لا يمكننا أن نسكت عنك لئلا ينسب العجز إلينا ، ولهذا نكتفي بقولنا : إن سيدنا الرسول لو كان يريد أن يكون كالقيصرة والأكامرة لعاش عيشهم ، ولبدخ في الحياة بذخهم ، ولخص ذريته بخلافته من بعده مناهم . ولو فعل لحقت كلمة الاحتجاج عليه .

أما جعله الخلافة في قومه (قريش) فلا أن القرآن عربي ، والشريعة — كما قال صاحب كتاب الموافقات — عربية ، ولا يفهمها حق الفهم ، إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم .

ثم قال العلامة المستشرق :

« إذا تأمل الإنسان في الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه عهد ، وفي قوة العظمة التي بلغها ، تعجب مما تسطيع العبقرية البشرية أن تفعله إذا ساعدتها الظروف » .

لم يخطئ خطيبنا الشاب في وصف عبقريته صلى الله عليه وسلم ، لكننا نقول : إنها عبقرية نبوة ، لا عبقرية فتوة ، وساعدتها الظروف ، لكنها ظروف سماوية ، لا ظروف اتفاقية .
قال خطيبنا العلامة :

« ولد محمد وثنيا ، وارتقى الى معرفة إله واحد » .

نقول : لو قلت أيها المستشرق الفاضل : « ولد في قوم وثنيين » لكنت أحسنت ، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط ، حتى في زمن طفولته ، فقد روى علماء السيرة ، أنه لما اجتمع ببجيرا الراهب - وكان صبيا - استجلفه بجيرا باللات والعزى على شيء ، فقال له النبي : « لا تسألني باللات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما ! » .

وقولك « إن محمدا ارتقى الى معرفة إله واحد » كلام حق ، فإن التوحيد مركز في طبعه منذ ولد ، ثم تأيد هذا التوحيد الفطري بالوحي الالهي .

قال باحثنا المستشرق :

« وبعد أن هنك محمد حجاب الوثنية فكرر في أن يحدث لقومه ديناً جديداً » .

نقول : قولك « يحدث ديناً جديداً » المحدث هو الله تعالى . أما تفكيره صلى الله عليه وسلم في أن يكون لقومه دين جديد فلم يتبعه فيه عن الحقيقة ، لأن نبينا كان يتطلب لقومه منذ صبوته ديناً غير الوثنية . فقولك « إنه يفكر » ربما كان فيه إشارة الى آية « ووجدك ضالاً فهدى » ، فإن بعض حذاق المفسرين فسر ضلال النبي بمعنى تردده في أية الطريق يسلك الى هداية العرب ، وإنقاذهم من الشرك ، فقد كان صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره ، وتفكير شديد في إنقاذهم من شقاءهم ، حتى أراه الله الطريق الى هدايتهم : بأن أوحى إليه دين الاسلام .

قال العلامة : « تعلم محمد بواسطة أسفاره ، ورأى النصارى منقسمين الى ضوائف ، كل طائفة تكفر الأخرى ، واليهود حول الأمم L'horreur des nations يدافعون عن شريعة موسى بعناد ، وقبائل العرب غائصين في ظلمات الوثنية » .

نقول : إذا كنت تريد أيها العلامة ان محمدا ازداد في أسفاره علما بما كانت عليه الأمم في عهده من ضلال وشقاء ونزاع وتعصب ، وأن علمه هذا حصل بتدبير الله كي تستعد نفسه الشريفة لتلقي الوحي والنبوة ، كان قولك حسنا . أما إذا أردت بتعلمه في الأسفار أنه تعلم علوما لاهوتية استعان بها على دعوى النبوة ، كان قولك باطلا ، لأن سيدنا الرسول نشأ أميا والامية عائق كبير عن طلب العلم وتتبع مسائله وتقييد شوارده ، وكانت أميته هذه حجة على المشركين في صحة نبوته ، ولم يسمع منهم قط احتجاج عليه بالقراءة والكتابة ، كما لم يسمع منهم أنهم قالوا له : إنك تعلمت وتلقنت في أسفارك علما لاهوتية ، ولو كانوا ذلك لاحتجوا

عليه به ، ولنقل اليينا ، وكل ماعلمه قومه أنه لأول مرة سافر الى الشام مع عمه أبي طالب ، وكان يؤمنه سبباً ، حتى إنه تعلق بزمام ناقة عمه ، وقال له : « ياعم ! الى من تسكني وأنا لا أبلى ولا أم » وفي عبارته هذه عبقة من الطفولة المقدسة .

ثم سافر صلى الله عليه وسلم في شبابه الى الشام في تجارة خديجة بنت خويلد ، فساوم وباع وربح وعاد ، وكان يهمه في سفرته هذه أن يرضى السيدة خديجة بحسن تصريف البضاعة ، ووفرة أرباحها ، فلا يمكن أن يشغل نفسه بمزاولة العلم والتعلم فلا تعود ترسله مرة ثانية في تجارتها ، وكان هو وعمه أبو طالب حريصين على إرضائها ، كما يفهم ذلك مما قاله علماء السيرة عند كلامهم على أسباب هذه السفرة .

على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فطنا ذكياً ، موحداً بنظراته ، محباً للخير والحق والعدل بطبيعته ، فلا يضر إذا قلنا إنه كان يرى في سفره من الشر ما ينافي طبعه فيأنف منه وينكره ، كما يرى من الخير ما يلائم طبعه فيرتاح اليه ويقره ، فيكون علمه في سفره علم تحقيق وتطبيق ، لا علم استفادة وتحصيل .

قال خطيبنا الافرنسي :

« وقد أثر في نفس محمد ما شهدته من أحوال الأمم ، فانسحب الى عزلته (في غار حراء) وهي في نفسه في مدة خمس عشرة سنة ضيقة في الدين يمكنه بها أن يجمع بين المسيحيين واليهود والوثنيين » .

نقول : قولاك « هي في نفسه » : النبي والمرشد هو الله تعالى ، أما قولك : أثر في نفسه ما شهدته من أحوال الأمم ، فحسن جداً ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ما يراه من ضلالتهم ووثوقيتهم ، فقولاك هذا ينبغي أن نجعله تفسيراً لقولاك الأول ، إن محمداً تعلم في أسفاره ، فلا يكون معنى تعلمه إلا أنه استفاد علماً جديداً بشقاء الأمم ، وحاجتها الى نبي ينقذها من ضلالها .

ثم قال العلامة :

« هذا المشروع الديني الذي فكر فيه محمد كان واسع النطاق ، غير ممكن التنفيذ ، فرأى أن الممكن إحداث عقيدة بسيطة ، يقبلها العقل ، وتناسب جميع أمم الأرض ، وهذه العقيدة هي الايمان بالله واحد ، يعاقب على الرذيلة ، ويكافئ على الفضيلة » .

نقول : ما أحسن ما قلت أيها الشاب الافرنسي الحر ! حقاً إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم تدرج في عرض تعاليم دينه على مشركي العرب : فكان يأتيهم أولاً بالتعاليم السهلة ، ثم بما يحتاج الى دقة وتامل . لكن عبارتك تفيد أنه فعل ذلك من عند نفسه ، وهو إنما تلقاه بوحي من الله ، كما كان يتلقى ذلك إخوانه الأنبياء السابقون .

قال المستشرق :

« غير أن مجداً لما رأى أن الناس لا يتبعون دينه ما لم يكن هو نبيا مرسلا من الله ، أضاف كلمة « مجد رسول الله » الى كلمة « لا إله إلا الله » .

نقول : مادمت أباها المسلمة غير مسلم فلا يمكننا أن ننازعك في قولك نزاعاً ثقيلاً . وكل ما يمكننا ، أن نعاتبك عليه عتاباً جميلاً .

نراك تؤمن بأنبياء التوراة ، مع أن الواحد من هؤلاء الأنبياء قد لا يؤثر عنه من أعمال النبوة وتعاليمها سوى قوله مثلاً : « إن الرب أمرني أن أقول للملك إسرائيل أن يفعل كذا ويترك كذا » . هذا كل آيات نبوته التي تجمعك تؤمن به ، ولا تؤمن بمحمد الذي أتى بتعاليم وشرائع وآداب وقوانين اجتماعية ، ظهر أثرها في إصلاح البشر . ومهدت بين أيديهم سبل الحضارة والعمران ، وأوجدت لهم ثقافة راقية في كل ناحية من نواحي الحياة . وقد دونت ثقافته هذه وشرحت في ألوف وألوف من الكتب التي لو نقصت لكان في نقصها من المرشد والمنافع ما هو أجدى على البشر من كثير مما في الكتب الأخرى . وقد تبع مجداً ملايين وملايين من البشر يعملون بشرائعه ، وفيهم ألوف وألوف من العلماء والصوفية والفلاسفة والساسة وقواد الحروب ، ورجال الفنون ، وأساطين الفقه والتشريع والأدب والشعر ، والمصنفين في كل فن ومطلب من مطالب الحياة ، وكلهم يعترفون بأنهم إنما استقوا علومهم من ذلك ينبوع الأعظم ، صلى الله عليه وسلم .

فالرجل الذي انبثقت من روحانيته روحانية الحسن البصري والجنييد والشبلي والعمري السقطي وابن عربي وابن الفارض .

الرجل الذي انبثق من علمه علم الصحابة والتابعين وعلم أبي حنيفة والشافعي والأشعري والغزالي وابن رشد والفارابي والرازي .

الرجل الذي انبثقت من عبقريته عبقرية الخليل بن أحمد والرخشري وأبي العلاء المعري والملاحظ وابن خلدون .

الرجل الذي انبثقت من فتوته فتوة الامام علي ، وخالد بن الوليد ، وصقر قريش عبد الرحمن الداخل ، وموسى بن نصير فاتح المغرب ، وقتيبة بن مسلم فاتح المشرق ، والمهلب بن أبي صفرة ، وصالح الدين الأيوبي .

الرجل الذي أثمر وأنتج كل هذا تبخل عليه بكلمة « نبي » أيها الشاب الحر المنصف وتجود بها على أولئك الذين تعرفهم ويعرفهم التاريخ ؟ !

هذا ما أحببنا أن نعاتب صاحبنا عليه . ونعود الآن الى استماع بقية حديثه في السيرة .

فنسمعه يقول :

« وبعد أن وضع محمد أساس طريقته الدينية على هذه الصورة أخذ من تعاليم الديانتين اليهودية والمسيحية ما علم أنه أكثر موافقة للعرب سكان البلاد الحارة .

« أما العرب فلم يكن محمد غافلاً عن إدخالهم في مشروعه ، كيف وهو إنما كان يعمل من أول الأمر لأجلهم ؟

« فأخذ يذكرهم بذكرى عزيزة عليهم : تلك الذكرى هي أبوة إبراهيم وإسماعيل ، وبذلك جعلهم ينظرون الى الدين الاسلامي كأنه دين هذين القديسين » .

نقول : عاد مستشرقنا الى نعمته السابقة ، فزعم أن كل ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم صادر من غند نفسه ، وليس الأمر كما زعم ، وإنما هو وحى يوحى ، لما قامت عليه البراهين من صدقه صلى الله عليه وسلم في رسالته .

ثم وصف العلامة الأفراسي ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من فصاحة وبلاغة في لغته العربية . فقال :

« وكان محمد واقفاً على أسرار بلاغة لغته ، تلك اللغة التي هي أغزر مادة وألذ في السمع من جميع لغات الأرض . تلك اللغة التي بواسطة تليف مقاضعها يتمكنها أن تتابع الفكر مهما حلق في جو الخيال ، فنصوره كمل تصوير . تلك اللغة التي بواسطة تناسب لغاتها تسمعك تارة زئير الأسود ، وطوراً هدير الأمواج ، ومرة قصف الزعود ، وأحياناً هبوب النسائم . تلك اللغة التي وجدت من يوم أن خلق الله البشر *depuis le commencement du monde* ، والتي هذبها وحسن ديباجتها الكثيرون من شعراء الجاهلية . بهذه اللغة كان يخطب محمد قومه ، فكان يعطى حكمه جميع صنوف التأثير السحري ، ويعطى تعاليمه الروعة التي تناسبها ، ويعطى الأمثال المتداولة بين أهل زمانه مسحة من الجمال جعلتها ذات قيمة غير قيمتها الأولى » .

نقول : هذا ما وصف به المستشرق لغتنا العربية ، وماهى عليه من قوة التأثير في النفوس . وصلاحيته لتقييد أوابد الأفكار ، فلنجرس عليها .

ثم قال العلامة :

« ولما حان الوقت لظهور الدعوة استعان محمد على أمره بالكتبان الشديد ، فدعا أولاً أهل بيته وخادمه الأمين (أم أيمن) ، وأثر بفصاحته على بعض سادات مكة فآمنوا به ، ولما شعر بقوته رفع صوته ضد الوثنية ، وما كانت النكبات التي تنزل به ولا التغريب عن وطنه ، ولا الحكم عليه بالموت إلا لتزيد في شجاعته ، وإلهاب همته ، وفي آخر الأمر هباً لنفسه بواسطة مستشاريه المرين مائجاً في بلاط ملك الحبشة لينحاز اليه حين الحاجة ، ثم ملجأ آخر في مدينة يثرب ، حتى إذا أحكم التدبيرين ، واستوثق من الملجأين ، ظهر في رائعة النهار ، وأعلن مقاصده في طلب المجد والفخار » .

لابأس في هذا الكلام الذي قاله خطيبنا المستشرق لو لم ينسب التدابير في نشر الدعوة الى النبي نفسه ، وأن له من وراء ذلك غرضاً خاصاً به . وقد تقدم ردنا عليه في أمثال ذلك ، فلنكتف بما تقدم .

ثم قال المستشرق :

« قاومه النصارى وقالوا فيه ما قالوا ، وأنكره اليهود مستبعين أن يكون رجل عادى من أهل مكة هو المسيح المنتظر . أما مشركو العرب فقد رأوا أن دينهم الوثني الذي هو أساس صنوتهم قد زعزعه محمد وعرضه للزوال ، ففكروا في قتله ، ووضعوا رأسه في المزاد ، ومع هذا فإن ضجيج هذه الطوائف الثلاث وأحقادهم وتسابقهم في مقاومة محمد ما كانت لتخيفه . وقد كان ثباته فوق كل النكبات ، وعبقريته خلقت مستعدة لتذليل كل العقبات . ولما استولى على المدينة سلاحها ضد مكة ، وصمم على أن يقهر بقوة السيف والسنان أولئك المكابرين الذين لم تفلح فيهم قوة الحججة والبرهان . كما أنه لما يئس من اجتذاب اليهود والنصارى الى دينه نسخ الشرائع الناظرة الى مصلحتهم ، وعول في تبييد دعوته على العرب وحدهم فكان أول ما فعله من هذا القبيل تحويل القبلة الى مكة بعد أن كانت الى بيت المقدس ، فقبل هذا التشريع من العرب بالنكبير والتهليل ، وعدوه نعمة سماوية ، أما الشارع فكان يرى في هذا التحويل وسيلة الى حمل صحابته على فتح مكة منبت أسلته ، وهدف رغبته .

« وبعد تحويل القبلة الى مكة وجه همته الى أمرهم : هو توحيد كلمة القبائل المتعددية ، فأنشأ نظام النسخ ، الذي بواسطته أصبح المسلمون أسرة واحدة يتسابق أفرادها الى إعلاء شأن رئيسها

ولما تم له كل هذا صمد الى أعدائه . فكافهم بتلك الشجاعة النادرة التي اكتسبها في الحروب تحت إشراف عمه أبي طالب ، فأهله لأن يكون قائداً حربياً كبيراً . ووصية محمد لرجاله بالظفر أو الموت ، وثقتهم . بعمونة الله الموعودة ، وأملهم بالغنائم التي كانت تقسم بينهم بالعدل . كل ذلك ألهم نفوسهم بالبلسالة ، وجعل انكسارهم من رابع المستحيالات

« حارب العرب كلهم ، بأهل المدينة وحدهم ، فكان استبساله في الهجوم ، واختياره المراكز المنيعة لتزول جيشه ، وإضرامه نار الحمية في نفوس أبطاله ، كل هذا جعله يتفوق على أعدائه : فكنت تراه في وسط الحروب الموقدة ، وبين خفقان القلوب الملتهبة ، بارد القلب ، مطمئن النفس ، واثقاً بالنصر

« وكان دقيق النظر في مراقبة حركات أعدائه وسكناتهم ، حتى إذا بدرت منهم هفوة اغتتمها حالاً ، وعززها بخدعة حربية ، فيكون النجاح ، ويكون الظفر

« ويوم «أحد» هو اليوم الوحيد الذي خان فيه الحظ ، ومع هذا فقد عرف يومئذ مبلغ ما لمحمد من السلطة على العقول ، وما لعبقريته من المقدرة على استعمال الخدع والمكايد . وكان من أثر ذلك أن المشركين — مع كونهم غالبين — جبنوا عن الاستفادة من غلبتهم ، وأن صحابة محمد المغلوبين بقوا متمسكين به ، ولم ينفصل واحد منهم عنه . »

هذا الكلام من خطيبنا الشاب الافرنسي حسن ، لكنه مبني على رأيه في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نفسه مصدر كل هذه التدابير الحربية . أما نحن معشر المسلمين فنعتقد أن الله الذي أرسله هو الذي كان يوحى اليه بها .

على أننا لا ننكر أن له ، صلى الله عليه وسلم ، مع صحابته أحيانا تدابير شخصية ترجع الى الاجتهاد واعمال الرأي وتلمس الخدع الحربية وفقا لآية « وأمرهم شورى بينهم » ، وعملا بالحديث المأثور « الحرب خدعة » .

قال خطيبنا الافرنسي :

« أخضع محمد اليهود وجمهرة القبائل العربية ، وفتح مكة . وكان يعزل نفسه بالاستيلاء على الملوك المجاورين ، وأن يراهم مؤمنين به . وكان يهيئ الوسائل لهذا الغرض . من ذلك أنه أرسل اليهم رسلا يدعوهم الى الاسلام ، فان أسلموا وإلا اتخذ من عنادهم عذرا الى مهاجمتهم . وكان عميق النظر جداً في معرفة القلوب البشرية ، فكان عماله وقواده من عظماء الرجال . وكان طموحه الى المعالي يجعله يحول نظراته الى « سورية » من وقت الى آخر ، ويذكرها بشوق وارتياح ، فاتفق للروم يوما أن حملتهم سفالتهم على قتل رسول أرسله محمد اليهم ، وكانوا معه في قلب السلم . »

أقول : وهذا الرسول اسمه « الحارث بن عمير الأزدي » كان صلى الله عليه وسلم أرسله الى أمير « بصرى » في حوران من بلادنا الشامية ، فقتله الأمير . وبسببه نشبت بين الروم والصحابة حرب « مؤنة » . وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والروم أكثر منهم بأضعاف . وقد قتل في هذه الواقعة أمراء النبي الثلاثة ، على هذا الترتيب الذي رتبهم به : « زيد بن حارثة » ثم « جعفر بن أبي طالب » ثم « عبد الله بن رواحة » حتى أخذ الراية سيف الله « خالد بن الوليد » فبطش بالروم بطشة كبرى . وقد لخص لنا خبر هذه الواقعة خطيبنا الافرنسي .

فقال :

« قطع خالد بن الوليد رمال جزيرة العرب المحرقة حتى بلغ أرض الروم ، ونال هذا القائد الباسل انتصارا عليهم كان من أعجب الانتصارات التي خللت ذكره في تواريخ الأجيال . وهكذا كان دم عدة آلاف من الروم كافيا للانتقام من سفالتهم ، ولم يكن طمعا في غنائمهم . ومن ذلك الحين عزم محمد على انتزاع سورية من يد هرقل . وبعد قليل من الزمن رأيناه بمشى

اليها على رأس ثلاثين ألف محارب ، وكان قبل ثمان سنوات ، في وقعة بدر ، لم يمكنه أن يجمع تحت رايته أكثر من ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلا . فاجتاز الصحاري والرمال المحرقة كالبرق الخاطف ، وعسكر في « تبوك » ومن تلال رمالها أشرف على سورية . وقد كفاه عشرون يوما لاختضاع جميع البلاد التي في طريقه . ولما لم يسموا وضع عليهم الجزية ، ورجع الى عاصمته منتقلا بالغنائم ، مجللا بالفخار . ثم في ثالث مرة جهز مجد لفتح « سورية » جيشا عرمرر ما يبلغ أربعين ألف مقاتل . غير أن المنية اعترضت سبيله ، وحالت بينه وبين المسير إليها ، فتجلببت المدينة بأثواب الحداد على فقده ، وشملت سكانها كآبة لا توصف ، مما برهن على مقدار ما كان لمحمد من التسلط على العقول .

عبد القادر المغربي
عضو مجمع اللغة العربية الملكى

تناسب الاصحاب

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من أحب » .
وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : « الصاحب مناسِب » .
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من صاحب على صاحب » .
وقال بعض الحكماء : « اعرف أخاك بأخيه قبلك » .
وقال بعض الأدباء : « يظن بالمرء ما يظن بقرينه » .
وقال عدى بن زيد :

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

قال الامام الماوردى عقب هذا الكلام : « فلزم من هذا الوجه أيضا أن يتحرز من دخلاء السوء ، ويجنب أهل الريب ، ليكون موفور العرض ، سليم العيب ، فلا يلام بملامة غيره . وهذا قبل التثبت والارتياح ، ومداومة الاختبار والابتلاء ، متعذر بل مفقود . وقد ضرب ذو الرمة مثلا بالماء فيمن ظاهره ، وخبت باطنه ، فقال :

ألم تر أن الماء يخبت طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا

السنة

الاخلاص (١)

ذكرنا لك في مقالنا السابق نص حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاص، وبيننا بعض ما يتعلق به من فضيلة الاخلاص وحقيقته وحكمة مشروعيته . وبقى الكلام في شرح ما يقتضيه ظاهر ذلك الحديث من حبوط أجر العامل غير المخلص ، والسكوت عن تأنيبه . وهذا هو موضوع كلامنا الآن .

إن الحديث وإن لم يكن فيه تصريح بنفي الأثم عن الذي يجاهد في سبيل الله يبتغي الثواب من عند الله والشهرة بين الناس ، ولكن نفي الأثم مفهوم من المقام حتما ، لأن السائل قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ديني محض وهو معرفة ما يترتب على هذا العمل من خير أو شر في نظر الدين ، فلو كان الرجل آثما لقال له صلى الله عليه وسلم : بل هو مازور لا ماجور . وظاهر أن السائل كان جازما بنفي الأثم وإنما هو متردد في أجر العمل وثوابه ، فأقره صلى الله عليه وسلم على سؤاله ، وأجابه بحبوط الأجر . وعلى هذا يمكننا أن نقول إن الحديث يفيد أن الذي يبني عماله على سببين أحدهما ديني والآخر دنيوي يحبط عمله فقط بدون أن يكون عليه إثم ، فلا له ولا عليه .

ولكن هذا قد يناقى أصلا من أصول الدين القيمة ، وهو أن الله سبحانه لا يضيع مثقال حبة من عمل الصالحات الصادرة عن المؤمنين ، قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . وقال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » . وذلك لأن الجهاد عمل بر صدر عن مؤمن ، وكونه مبذيا على سببين أحدهما دنيوي لا ينفي عنه الخيرية رأسا بحيث لم يبق فيه مثقال ذرة من الخير . وإذا كان كذلك فكيف ينفي الحديث أجر ذلك العمل نفيا باتا ؟ ويمكن أن يجاب عن هذا من أول الأمر بأن مصدر وصف الأعمال بالخير والشر إنما هو المشرع ، فهو الذي يحكم بأن هذا الفعل فيه مثقال ذرة من الخير أولا . فلا منافاة

(١) تابع لما نشر هذا العنوان في العدد السابق .

بين الآية الكريمة وبين الحديث أصلاً ، لأنه متى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن العمل المبني على سببين أحدهما دنيوي ، لا ثواب فيه ، فإنه لا يكون فيه مثقال ذرة من الخير قطعاً . ولكن الامام الغزالي قد فصل في الجواب عن مثل هذا تفصيلاً حسناً فقال ما ملخصه :

إن أعمال البر التي قد امتزج بها شيء من حظوظ النفس بأن عملت لغرض ديني وغرض شهوي ، فإنها لا تخلو عن أحد أمرين : الأمر الأول : أن يكون السببان الباعثان على العمل متساويين بحيث لا يرجح أحدهما عن الآخر عند العامل . الثاني أن يرجح أحد السببين ويضعف الآخر . فإن تساويا تساقطاً وضاع الأجر وأصبح العامل لاله ولا عليه . وإن رجح السبب الديني بحيث كان هو الباعث الأصلي على العمل والسبب الآخر جاء تبعاً بحيث لو انعدم لا يترتب على انعدامه انقطاع العمل ، فإن الثواب لا يحبط ، ولكنه ينقص بقدر رغبة العامل في الحصول على ذلك السبب الضعيف . أما إذا رجح السبب الدنيوي بحيث إذا لم يوجد كف العامل عن العمل ، فإن في ذلك حبوط أجر العمل وإثم العامل ، لأنه جعل عبادة الله وسيلة للحصول على لذة ، فإذا كانت تلك اللذة محرمة كانت جنايته أشد وإثمه عظيماً . وأكبر من هذا جرماً من يعمل عملاً دينياً لمحض الشهوة بدون أن يلاحظ أمر الله مطلقاً ، لأنه في هذه الحالة إنما يعمل لهواه ولذته ، مع اتخاذ عبادة الله سلماً يتوصل بها إلى الحصول على لذته ، فهو في الواقع من شر الجناة المنافقين الذين يعملون على عكس قواعد الدين الذي جاء بالتوحيد الخالص ومحو عبادة الأوثان .

هذا إيضاح ما ذكره الامام الغزالي ضمن كلام طويل . ولا ريب أن الحديث الذي معنا ينطبق عليه الأمر الأول وهو تساوي السببين ، لأن السائل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم السببين على السواء : الأجر من الله ، والشهرة عند الناس ، فأجابه عليه الصلاة والسلام بنفي الأجر فقط . ويمكننا أن نحمل جميع الأحاديث المماثلة لهذا على هذا المعنى .

ويؤيد هذا التفصيل الذي ذكرنا أن قواعد الدين الاسلامي تقتضي الترغيب في أعمال البر وتعظيم أجر العاملين ، حتى ورد في الصحيح أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . وهذا الترغيب يستلزم أن لا يحرم العامل من أجر عمله قام به . فإن كانت فيه جهة نقص فانه ينقص من ثوابه بقدرها . نعم إذا كان الباعث له على هذا العمل مجرد الشهوة ، أو كان الباعث الديني ضعيفاً لا يترتب عليه استمرار العمل ، أو كان الباعث الدنيوي مساوياً للباعث الديني بحيث يتوقف عليه العمل ، فإن العامل في هذه الحالة لا يستحق أجره من الله ، لأنه في الواقع لم يعمل لله . ومن سوء الأدب أن يعمل الانسان لتحصيل شهوة ثم يطلب أجرها من الله . وإلى هذا يشير الحديث الصحيح ، وهو : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمله الله أحداً فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » .

فهذا الحديث يقول لمن انبعث الى عمل البر بباعث أشركه مع خالقه : إنه لاحق له في طلب الأجر من الله تعالى ، لأنه لم يعمل له على التحقيق ، وهو سبحانه غنى عن عمله الذي يعمل له مع الشريك ، بل هو غنى عن العالمين جميعا .

وربما يتوهم بعضهم أن هذا الحديث يدل على أن الشريك يحبط أجر العمل مطلقا ، سواء أكان قويا أم ضعيفا ، لأنه عام يتناول كل شرك ، ولكن الواقع أن الشركة التي يترتب عليها أخذ الأجر من الشريك لا تتحقق في نظر الدين الذي جاء بالعدل المطلق إلا إذا كان العمل موقوفا على الشريكين بنسبة واحدة ، أما إذا كان أحد الشريكين ضعيفا لا يتوقف على انعدامه الشروع في العمل أو الاستمرار فيه ، فليس من العدل أن يقال للعامل : خذ أجرك من هذا الشريك ، وإنما الذي يصح أن يقال له : لما إذا لم تجعل العمل مقصورا على الغنى المطلق لأخذ عليه أجرك كاملا ؟ ومن أجل هذا قلنا إن السبب الديني إذا كان قويا بحيث لو انعدم السبب الآخر لا ينقطع العامل عن عمله بل يعضى فيه حتى ولو تأملت نفسه لعدم حصول السبب الضعيف ، فإن الثواب لا يحبط ولا ينقص أجره بنسبة ذلك التألم وانتباض النفس على ذبائح السبب الضعيف . أما إذا كان السبب الديني ضعيفا فإن الثواب يحبط ويأثم العامل ، لأن السبب في هذه الحالة ينال منزلة العدم .

وفي قوله : « فإن الله أغنى الشريكين عن الشرك » توبيخ لمن يشرك مع الله غيره في أعمال البر ، لأن العامل الذي يطالب الجزاء الحسن على عمله لا يكون طافلا إذا ترك الغنى المطلق الذي لا يحتاج الى معونة الشريك في منح الأجر ، وعمل للمحتاج الذي لا يعطى الأجر إلا بنسبة محدودة وقدر معين .

ولا يخفى أن هذا التفصيل الذي بيناه إنما هو في أعمال الجوارح : من جهاد وحج وصوم وصلاة ونحو ذلك ، وتسمى عمالية . ولكن بقي من أعمال البر أعمال اللسان وتسمى قولية ، وأعمال القلب وتسمى اعتقادية ، فهل ينطبق هذا البيان عليها أولا ؟ والجواب أن عمل اللسان كعمل الجوارح من كل وجه ، فتارة يكون مبنيا على سبب واحد ، وتارة يكون مبنيا على سببين ، فيجب على كل متكلم أن يبني كلامه على سبب واحد صحيح وهو مرضاة الله تعالى . فإذا بنى قوله الديني على غرض دنيوى محض فانه يكون آثما لا محالة . مثال ذلك أن ينلو شخص القرآن أو ينطق بالذكر بحضرة من يحب الصالحين لبؤثر عليه بذلك فينال منه منصبا أو مالا أو جاها أو ولية قال عنه إن الرجل لا ينفك لسانه عن الذكر وتلاوة القرآن ، ولولا ذلك ما قرأ ولا ذكر ، فهذه الحالة توجب الاثم ، لأن هذا نفاق في أعمال البر يستحق عليه فاعله سوء العقاب . ومثل ذلك ما إذا نطق بكلمة حق يريد بها باطلا ، كما إذا قال لاحول ولا قوة إلا بالله ليغري بها ذاسلطان على الوقعة بمتهم برى ، فانه يأثم بذلك إنما مبينا .

فاذا بنى الانسان عبادته القولية على سببين أحدهما دنيوى كان فيه التفصيل الذى ذكرناه من جميع الوجوه . وكما أن الشارع قد نهى عن بناء العبادة القولية على سبب لا يقره الدين فكذلك نهى عن كل قول تبعث اليه الشهوة والهوى . فحرام على كل مؤمن ومؤمنة أن يتكلم بما لا يرضى الله تعالى : كأن يمدح ظالما لا يستحق المدح للحصول على غرض دنيوى ، أو يذم شخصا لا يستحق الذم تشفيا وانتقاما ، أو يقول زورا من القول ليقطع به حقا ، أو ينال به من عرض يرى أو نحو ذلك . ومن يفعل ذلك فانه يكون من المجرمين الذين لهم سوء العذاب .

وأما أعمال القلب وهى الاعتقاد فانه لا ينصور بناؤها على سبب مؤقت ، إذ لا يعقل أن يعتقد الانسان أن الله موجود ليظفر بمال أو جاه حتى إذا ما ظفر بذلك زال اعتقاده ، وإنما الذى يتصور فى ذلك أن يظهر ذلك الاعتقاد كذبا كما كان يفعل المنافقون فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فانهم كانوا يظهرون الايمان بالله ورسوله ليظفروا بالغنيمة أو ينجوا من بطش المؤمنين ، أو يحاولوا إغرار ضعاف الارادة ليردوهم عن دينهم ، أو نحو ذلك من البواعث الفاسدة والشهوات المذمومة . وذلك هو الرياء فى العقيدة ، وهو من أفتح أنواع الرياء ، بل هو عند الله أكبر من المجاهرة باعتقاد إلهين أحدهما يقرب الى الله زلفى ، أو يقوم بمهمة يستحق عليها العبادة كما كان يفعل المشركون المجاهرون . وذلك لأن النفاق فى العقيدة جنائية عظمى على المجتمع الانسانى ، فانه أمضى سلاح يستعين به الشرير خبيث النفس فاسد العقيدة على قضاء لبياته ، ولولا أن الله سبحانه كان يوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان يضره هؤلاء المنافقون من الشر لكان أثرهم فى محاربة الاسلام والمسلمين يومئذ عظيما ، لأن اختلاطهم بالمؤمنين مكنهم من الاطلاع على مواطن الضعف منهم والكيدهم لهم وهم غافلون . وهانحن أولاء نرى آثار المنافقين الضارة بالجماعات والأفراد فى كل زمان ومكان ، فكم من منافق تمكن باظهار العقيدة التى يحبها صاحب السلطان كذبا من التنكيل بالأبرياء والقضاء على الحق والعدل ، وكم من منافق أظهر إيمانه بليلىاس فتمكن من الاساءة اليهم فى أغراضهم وأموالهم وهم لا يشعرون .

ثم إن العقيدة تارة تكون متعلقة بالله تعالى ورسوله ونحو ذلك من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة ، وتارة تكون متعلقة بغير ذلك ، فان كانت متعلقة بالله تعالى فانه يجب أن تبنى على سبب واحد وهو كونه تعالى موجدا للانسان ، وموجدا للوسائل التى بها يبقى فى الحياة الدنيا بقاء مؤقتا ، وفى الآخرة بقاء دائما مستمرا . فالاعتقاد فى أن الله إله واحد واجب الوجود متصف بجميع صفات الكمال لا يصح بناؤه إلا على ما ثبت بالدليل القاطع الذى لا ريب فيه من أنه وحده خالق الانسان وخالق الوسائل التى بها يبقى من سماء وأرض وشمس وقر وماء وهواء وسائر أجزاء العالم ، فلا يستحق العبادة إلا من كان هذا شأنه ، وقد انحصر ذلك فى الله

وحده . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك في مواضع كثيرة ، منها قوله تعالى توبيخا للمشركين « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وقوله : « أفن يخلق كمن لا يخلق » وقوله : « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا » الى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الذي يستحق أن يكون إلها معبودا إنما هو الخالق الرازق دون سواه . فمن يشرك مع الله في العقيدة إلها آخر لسبب غير الخلق والرزق فهو جاهل بمقام الألوهية ، ولا يليق بالإنسان العاقل أن يعبد من لا يخلق أو من يشرك معه إلها آخر يخلق ويرزق ، فهو أشد جهالة من الأول ، لأن الشراكة على هذا الوجه تحد من سلطة كل منهما فلا يصلح أن يكون إلها لأن كلا منهما في هذه الحالة سيكون عاجزا عما تعلقت به قدرة غيره ، والاله يجب أن يكون كامل السلطة . وهذا السبب وهو الخلق والرزق دائم مستمر أقره الدين ، فيجب بناء العقيدة في الله عليه . وإن كانت العقيدة متعلقة بالرسول فانه يجب أن تبنى على السبب الذي أثبتوا به رسالتهم من البراهين القاطعة ، فلا يصح أن يظهر أحد اعتقاده في الرسول كذبا ليظفر بغرض دنيوي كما كان يفعل المنافقون ، ومن أظهر اعتقاده في الله ورسوله أو في أصل من الأصول الدينية كذبا للوصول الى غرض من الأغراض فانه يكون كافرا بالله ورسوله ، ومأواه الدرك الأسفل من النار .

أما إذا كان الاعتقاد متعلقا بغير الأصول الدينية فان له جهتين : إحداها الكلام في جواز أصل الاعتقاد . ثانياهما الكلام في الاخلاص فيه ، فأما الأول فانه لا يحل لمسكف أن يعتقد في أمر من الأمور إلا إذا أقره الدين على ذلك ، فيجزم أن يعتقد في شخص مرتكب الجريمة الزنا أو مدمن على شرب الخمر أو تارك للصلاة أنه ولي من أولياء الله بناء على أنه قال له كلمة صادفت الواقع أو عمل أمامه أمرا غير عادي في نظره ، لأن الدين الاسلامي لم يجعل هذه الأمور سببا للولاية ، بل جعل سبب الولاية الايمان والتقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه وعمل ما أمر به ، وذلك يستلزم بالضرورة تعلم العلم الديني الذي يشتمل على الأوامر والنواهي . فالولي في نظر الدين هو المؤمن النقي لاغير ، قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري » . فمن يعتد الولاية في المجاهرين بالفسق أو الجهلة الذين لا يعرفون الدين والايمان فانه يكون انما بهذه العقيدة لأنه مخالف لقواعد دينه . وأما الثاني فانه إذا اعتقد في العالم النقي الولاية وجب عليه أن يبني اعتقاده على سبب واحد وهو مرضاة الله تعالى الذي أمر باحترام المؤمنين الانقياء ومحبتهم . أما إذا اعتقد فيه الولاية لغرض آخر غير مشروع كأن يشفي له مريضا أو يقضى له حاجة ليس من شأنه قضاؤها ، فانه يكون غير مخلص في اعتقاده ، لأنه بناء على سبب غير ديني . ومثل ذلك ما إذا أحب شخصا لصفة ممدوحة في نظر الدين كالعدل ومكارم الاخلاق والعطف على الفقراء والمساكين ونحو ذلك من الصفات التي يرضى عنها الله تعالى . فانه إذا بنى حبه وحسن اعتقاده فيه على صفة من هذه الصفات ، كان

مخلصا له ، واستحق على هذا أجرا عند الله . أما إذا بنى حبه فيه على غرض خاص مؤقت فاذا قضاؤه انقطعت محبته أو أظهر له المحبة وهو يبغضه ويحب إساءته فانه يكون منافقا يستحق على ذلك العقاب ، وعلى هذا القياس .

وبالجملة فانه يجب على الانسان أن يجعل أعماله كلها مبنية على الأسباب التي يقرها الشرع في معاملة الخالق والمخلوق ، وبذلك تكون كلها خالصة لله تعالى الكفيل بجزاء العاملين المخلصين وإعطائهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة . فاذا عزم على الاخلاص ولكن خذرت له خواطر نفسانية تنافي الاخلاص ، فعليه مقاومتها بقدر المستطاع ، فاذا عجز عن ذلك فانه يعضى في عمله ولا حرج عليه ، لأن الله تعالى لم يكلف الانسان إلا بما في طاقته ، قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج »

وفق الله العاملين الى الاخلاص في القول والفعل والاعتقاد ، إنه سميع الدعاء ؟

عبد الرحمن الجزيري

طلب الرزق بالسفر

روى أن عقبة بن ربيعة شاور أخاه شيبه في النجعة فقال : إني قد أجذبت ، ومن أجذب انتجع (أي قصد الى مواطن الخصب) . أخذ هذا المعنى أبو تمام الطائي فقال :
أراد بأن يحوى الغنى وهو وادع وإن يفرس الليث الطلا وهو رابض
وقيل لأعشى بكر الشاعر : الى كم هذه النجعة والاعتراب ، أما ترضى بالخفض والدعة ؟
فقال : لو دامت الشمس عليكم لملتموها .

أخذه أبو تمام فقال :

وطول مقام المرء في الحى مخلق لذيبا جنيته فاعترب تتجدد
فاني رأيت الشمس زبدت محبة الى الناس إذ ليست عليهم بمرمد

وقال المأمون بن الرشيد : لا شيء ألد من سفر في كفاية ، لأنك في كل يوم تحمل محلة لم تحملها ، وتعاشر قوما لم تعاشرهم .

أخذ هذا المعنى شاعر فقال :

لا تمنعك خفض العيش في دعة من أن تبسذل أوطانا بأوطان
تلقى بكل بلاد إن حالت بها أهلا بأهل وإخوانا بإخوان

الاسلام والفلسفة

- ١١ -

ابن رشد

تتمة فلسفته :

يرى ابن رشد أن المشاهد في الكون هو حركة عامة شاملة ، وأن كل حركة لا بد لها من متحرك تقوم به وتحقق فيه ، وأن كل واحد من هذه المتحركات معلول لمحرك يؤثر فيه . وهذا المحرك إذا اتصف بالحركة كان كذلك متحركا محتاجا الى محرك حتى تصل الى الطرف الذي يحرك ولا يتحرك ، ويؤثر ولا يتأثر ، وهو واجب الوجود أو علة العلل . وإذا فالوجودات من حيث الاتصاف بالحركة والتزه عنها قسمان : الأول هو واجب الوجود الذي تستحيل عليه الحركة المقتضية للتغير والصيرورة اللذين يستلزمان الانحصار والتحدد والامكان وأمثال هذه النعوت المتعارضة مع جلال الألوهية ولا محدوديتها . أما القسم الثاني فهو ما عدا واجب الوجود لذاته ، وهذا القسم لا بد له من الحركة الأزلية الأبدية ، أما أزليتها فهي ضرورية لتحقق معلوليتها للباري ، وأما أبديتها فلتتحقق عليتها لمعلولاتها من ناحية وليسرها نحو الكمال ، لترضى شوقها الطبيعي من ناحية ثانية . وفوق ذلك فانه لو لم تكن حركة أزلية وأبدية ، لا لعدم الزمان ماضيه وحاضره ومستقبله ، لأن كل صف منها مسبوق بما هو أساسه ومنبعه ، وسابق لما هو ناشئ منه ومنفرد عنه ، ومن السلسلة الأولى نشأ الماضي . ومن الثانية ينشأ المستقبل ، إذ الزمان نتيجة لحركات الأفلاك ، وهي ليست إلا جزء الحركة الكونية العامة . والنتيجة من كل هذا أن الكون سائر في خضوع تحت راية القانون الطبيعي الذي لا يملك أحد التغيير فيه حتى الله نفسه . ويرى ابن رشد من وراء هذا التصريح الى غاية معينة وهي أن جميع ما يحدث في الكون ينشأ بطريقة آلية نشوء المعلول عن علته التي متى وجدت استحال تخلف معلولها مهما كانت الحال ، وهو لهذا ينفي القول بوجود ممكن الوجود ، ويخطئ جميع المتكلمين القائلين به . ويرى ابن سينا حين قسم الكون الى واجب الوجود وممكن الوجود بأنه إنما كان يسايرهم ليرضيهم ، وأن الفيلسوف لا يمكن أن يقول هذا ، لأن معلول العلة الواجبة الوجود يكون واجب الوجود حتما ، ولا يصبح ممكن الوجود إلا إذا انعدمت علته .

ويرى ابن رشد كما رأى ابن سينا من قبله ، وكما رأى أستاذهما أرسطو من قبلهما ، أن

الموجودات كلها حلقات من السلسلة العامة التي طرفها هو الحرك الأول أو علة العالم أو واجب الوجود لذاته ، وما يليه من الحلقات معلول له ، وعلة فيما بعده ، حتى تنتهي جميعها على هذا النظام . أما بطلان نظرية خلق الله للجزئيات فهو يعلمه بأنه يلزم عليه أن يكون الاله خالقا لجميع الجزئيات من غير استثناء بطريقة مباشرة ، وهذا يقضى انعدام الاسباب كلها ، لأنه لا معنى لأن يكون لبعض المسببات أسباب ، والبعض الآخر لا أسباب له ، لأن هذا يلزم عليه ترجيح أحد المتساويات بلا مرجح ، وهو باطل . وإذا ثبت كل هذه المقدمات وجب أن تؤمن بأن الماء لا يبل ، وأن النار لا تحرق ، وإنما الذي يبل ويحرق هو الله ، وأن الانسان إذا ألقى حجرا تنسب الحركة في هذا الالتقاء الى الله ، وأن الموت كذلك من فعل الله ، مع أن المشاهد عكس ذلك : فالنار تحرق ، والماء يبل ، والانسان هو خالق حركة الالتقاء ، والجسم يحمل في ذاته بطبيعته عنصر الموت .

فيثبت إذاً ، أن لكل شيء سببا مؤثرا فيما بعده . متاثرا بما قبله ، الى أن نصل الى العلة الأولى . أما نظرية العقول عنده ، فلا تكاد تختلف عنها عند أسلافه ، غير أن كل عقل في رأيه إيجابي بطبيعة وجوده ، أي هو يؤثر في معلولاته تأثيرا مستقلا منقطعاً عن أية صلة أو أي اعتبار خارج عن وجوده ، وهذه نقطة خلاف أخرى بين ابن رشد وأسلافه من فلاسفة المسلمين الذين كانوا يرون — كما قدمنا — أن لكل عقل جهتين أو جهات ثلاثا على ما يختلفون في ذلك ، كجهة اتصال العقل بالباري ، وتعلقه إياه ، وهذه تسمى الجهة العليا ، وجهة تعلقه نفسه ، وهي الجهة الدنيا . فعن العليا يصدر كائن عال مجرد وهو العقل الذي يليه ، وعن الجهة الدنيا يصدر كائن أدنى أو غير مجرد وهو الفاعل المعلول له ، ولكن ابن رشد قد خالف هذا الرأي وقال بالإيجابية المطابقة . وهو يرى أن أكثر هذه العقول إيجابية إنما هو العقل العاشر المؤثر في هذه الكائنات الدنيا الأرضية ، لأنه دائم العمل . ولا ريب أن رأي الفارابي في هذه النظرية أقرب الى تعاليم الاسلام من رأي ابن رشد ، لأن الفارابي يقول بالاستمداد من الباري ، وابن رشد يقطعه .

النفس عنده :

يتفق ابن رشد مع الفارابي في عنايته بتقسيم النفس الى قوى مختلفة وإن كانت كلها متعاونة متكاتفه ، ويعتبر مذهبه فيها تجديدا في الفلسفتين : اليونانية والاسلامية ، لأنه أول من قال بأن النفس أو القوة العارفة في الانسان هي : فيض العقل العاشر الذي تجلي به على الكون المادي فاتخذة ظرفا له وحل فيه فأكسبه كل ماله من قيمة ، كما سيجي في نظرية المعرفة عنده . أما الجنة والنار عنده كما عند ابن سينا فهما تمثيلان لأفهام عامة لا حقيقة ثان ، لأنه يقول مثله يبعث الأرواح فقط ، وهما يعملان هذا الرأي . وهو منع البعث بالأجسام بالعلل الآتية :

(أولاً) لأن الأجسام يختلط بعضها ببعض حين تنفتت وتصير تراباً، فيتغذى به النبات ثم يأكله الانسان فينمو به ويصبح جزءاً من جسمه . قالى أى الشخصين ينسب هذا الجسم الجديد ، وهو بعض من كليهما ؟

(ثانياً) إن الجسم لا يتكون إلا عن طريق طبيعى كتكونه فى المرة الأولى التى طاف فيها بأطوار مختلفة ، ونما أثناء هذه الأطوار بوساطة الاختلاط المركبة من العناصر الأربعة الآتية اليه عن طريق الأغذية ، من : طعام وشراب وهواء ، وهذا لا يتيسر فى العالم الآخر ، فالبعث إذاً للأجسام غير ممكن .

والجواب على المنع الأول هو أنه لا معنى لأن يعترف الفلاسفة لله بالقدرة التامة ثم يستبعدون عليه أن يفصل الأجزاء الآتية الى كل جسم من الخارج ، ثم يرجعها الى المصدر الذى أتت منه ، فان هذا على القادر شئ هين . على أن الشريعة نصت على بقاء قطعة من الجسم - وهى عجب الذنب ، لتتكون أصلاً للجسم المبعوث . وهناك قول آخر بأن الجسم كله ينفى ، والله يعيده مرة أخرى ، وليس يستعص على من أنشأ أن يعيد . أما أنا فأميل الى الرأى الأول ، لأنه أقرب الى المنطق أن يكون الجسم الذى شاهد الأعمال هو الذى يشاهد ثواب الروح أو عقابها ، ويشهد أمام الله على ما رأى . وأما المنع الثانى فيجاب عنه بأنه لا مانع من أن يكون لدى الله وسائل أخرى لإنشاء الجسم من عدم ، أو لاعادة تكوين الجسم البانى من غير اجتماع الاختلاط وتلاقى العناصر التى يقصرون عليها قدرة الله . ومن حيث إن الزمان يربنا فى كل يوم أن عقائدنا الأولى فى قصر الأجسام على خواص معينة وفى حد الغايات بوسائل خاصة ، عقائد باطلة ، فينبغى ألا يعتمد الفلاسفة على هذا الخيال الواهى ، لاسيما وأن الله هو الذى اختار وسائل جمع الاختلاط لاعادة تكوين الجسم ، فليس يصعب عليه أن يختار لاعادة هذا التكوين وسيلة أخرى لم تدر لهؤلاء الفلاسفة بخلد .

أما الأدلة النقيية على البعث بالأجسام فلا محل فيها لشك ، ولا مجال للتأويل ، مثل قوله تعالى : « وقالوا جلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ . وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » . وقوله جل شأنه : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » . وقوله تعالى : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » . وقوله سبحانه : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . وقوله تبارك اسمه : « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحيىها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . الى غير ذلك مما هو جدير باسكات أفصح الألسنة وإخفات أقوى الأصوات ، وإخماد أنصع الحجج وأسطق البراهين . وإذا اتضح أن البعث بالأجسام ، ثبت أن الجنة والنار حقيقتان من الحقائق ، لا تمثيلان لأفهام العامة والجاهل كما رأى أولئك الفلاسفة .

والآن بقي أن نقول لهم جميعا : إنكم حين ترمون القرآن بأنه لا يقصد الحقيقة وإنما يقصد التمثيل لأفهام العامة الذين لا يدركون المعاني العالية إلا إذا صورت لهم بصورة مادية ، تهمونه بالتأويل والاغراء . ومهما تناولتم في أحكامكم على القرآن وأنتيم بالبراهين السوفسطائية المؤيدة لهذا التأويل ، فلن يحمل كلامكم على غير الاتهام بالتأويل . وهذا هو سر اتهام الامام الغزالي الأولين منكم بالكفر والمروق عن الدين .

نظرية المعرفة عنده :

بسط ابن رشد في كتابه (سعادة النفس) وفي شرحه للكتاب الثالث من النفس لأرسطو نظرية المعرفة بسطا فاق فيه كل الذين تقدموه من فلاسفة العرب ، واستحدث في هذه النظرية أفكارا جديدة لم يسبقه إليها أرسطو نفسه ، إذ نقد المؤلفين الذين شرحوا كتب أرسطو ولا سيما « الاسكندر الافروديزي » ثم أحل مذهبه المستحدث في هذه النظرية محل ما هدمه من مذاهب أولئك الشراح الذين صوروا كلهم في مذاهبهم عن أرسطو ثم اختلفوا في النتائج ، لأنهم بنوها على مقدمات خاطئة .

يرى أرسطو أنه كما أن الانسان مركب من جسم وروح ، وهما جوهران مختلفان ، أحدهما إيجابي والثاني سلبي ، كذلك القوة العارفة مؤلفة من جوهرين متباينين تباين الروح المعادة ؛ وكذلك أحدهما سلبي والثاني إيجابي كالجسم والروح سواء بسواء . ولا ريب أن الايجابي عند أرسطو أرفع من السلبي ، لأن الأول فاعل مؤثر ، والثاني منفعل متاثر كما نص على ذلك في فلسفته . ولما رأى الشراح هذا رأى للمعلم الأول ورأوا كذلك أن السلبي الذي كانت فيه القوة أسبق في الوجود الذهني من الايجابي ، وأن نبوت هذه الأسبقية السلبي يناق ما حكم به عليه أرسطو ، صرحوا بأنه يجب أن يبحث عن تحقيق ما حكم به المعلم الأول على هذين النوعين في غير النفس البشرية . وهذا لا يتيسر إلا إذا جزمنا بأن الشق الايجابي غير شخصي ، وقد قال الشراح بهذا ، ولكنهم وقفوا عند هذا الحد فعدوا النظرية وأظلموها ، وتركوا العقول حائرة في توجيه كلامهم عنها . فلما جاء ابن رشد صرح بأن هذا القسم الايجابي هو نفس العقل العاشر ، وهو أقرب العقول إلينا ، فهو يشرف على المعرفة العامة ويفيض علينا أجزائها .

ملخص كل هذا إذاً ، هو أن أرسطو جزم أولا بأن هناك شقين ، أحدهما سلبي والثاني إيجابي . ثانياً ، أنه قال بمادية الأول ولا مادية الثاني ، وأن الشراح استخلصوا من هذا أن القسم الايجابي يوجد خارج النفس البشرية ، وأن ابن رشد وحده بين هذا القسم الايجابي وبين العقل العاشر .

وقد قال الأسكندر الافروديزى : إن الشق السلبي المادى ليس إلّا ظرفاً للشق الايجابى الذى هو الحاكم المؤثر . وعلى الجملة : فالقسم السلبي فى الكائن هو ما كان يسميه العرب بالهوى ، والايجابى هو ما كانوا يسمونه بالصورة . أما بالنسبة الى القوة العارفة ، فابن رشد يجزم بأن السلبي هو « هوى » وأن الايجابى هو فيض العقل العاشر ، وأن ما لدينا من معارف خاصة هو بعض هذا الفيض العام من العقل العاشر .

وأدوات المعرفة البشرية عند هذا الفيلسوف هى العقل ، ورساله التى هى الحواس ، والوسيلة الوحيدة الموصلة الى جعل هذه الاداة تؤدي وظيفتها على أحسن وجه هى التنقيف وحده .

ومن هنا يرى مقدار عمق الطابع الأرسطوطاليس فى فلسفة ابن رشد أكثر من سبقوه من فلاسفة الاسلام ، لأن ابن سينا يقول بوسيلتين للمعرفة ، وهما : الثقافة والرياضة . وهذا هو التأثير بالمذهب الملق الذى دس على أرسطو فى العصر الاسكندرى ، وما هو فى الحقيقة إلا مزيج من مذهبي أفلاطون وأفلوطين ، أما ابن رشد فهو يفرّد الثقافة ويختصّها بأنها وسيلة المعرفة . وهذا هو نص قول أرسطو : « أنا لا أعرف إلا إنسانين : إنسان مجرب عالم ، وآخر خال من التجربة جاهل » .

ما رأينا فى فلسفة ابن رشد ، فلا يكاد يخرج عن الدائرة التى هاجمنا فيها ابن سينا والفارابى ، لأنهم جميعاً يسجون على منوال واحد وهو منوال أرسطو الذى افتننوا به فغالوا فى تقليده مغالاة حالت بينهم وبين النظر فى أقواله والروية فيما يخالف العقل السليم من مذهبه . فراجع ما رددنا به على هذين الفيلسوفين فى مسألتى قدم العالم وتوسط النفوس الفكرية فى نقل علم الجزئيات الى البارى .

هذا وقد أعود فى فرصة أخرى فنتحدث اليك عن بعض فلاسفة الاسلام الآخرين الذين لم نتناولهم فى هذه السلسلة ، فالى المنتقى .

الركنور محمد غروب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

فلسفة ابن رشد

رأيه في قدم العالم

قرأت ما كتبه حضرة الدكتور محمد غلاب في رأى ابن رشد في قدم العالم فلم أَرِدْ مطابقاً لمذهب ابن رشد المعروف لنا في هذه المسألة ، بل ولا لغيره من مذاهب الفلاسفة الالهيين ، فرأيت أن آتى بنص ما ذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال ، وها هو ذا :

قال في كتاب فصل المقال ما نصه : « وأما الصنف الموجود الذى بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شيء ولا تقدمه زمان ، ولكنه موجود عن شيء أعنى عن الفاعل . وهذا هو العالم بأسره ، والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم . فان المتكلمين يسلّمون أن الزمان متقدم عليه أو يلزمهم ذلك ، إذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام ، وهم متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه ، وكذلك الوجود المستقبل ، وإنما يختلفون في الوجود الماضى والزمان الماضى ، والمتكلمون يرون أنه متناه . وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته . وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل ، فالوجود الآخر قد أخذ شبهها من الموجود الكائن الحقيقى ، ومن الموجود القديم ، فمن غلب مافيه من الشبه بالقديم سماه قديماً ، ومن غلب مافيه من شبه الأحداث سماه محدثاً ، وهو فى الحقيقة ليس محدثاً حقيقياً ولا قديماً حقيقياً . ومنهم من سماه محدثاً أزلياً وهو أفلاطون وشيعته لكون الزمان متناهياً عندهم من الماضى . فالمذاهب فى العالم ليست تتبع كل التبعاد حتى يكفر بعضها أو لا يكفر ، انتهت عبارته .

وتوضيح ذلك أنه قسم الموجودات لى ثلاثة أقسام : ، وجود لا عن علة ولا من مادة وهو الله واجب الوجود الفنى المطلق عن كل ما عداه . ووجود عن فاعل ومن مادة والزمان سابق على وجوده وهى الأجسام التى ندرکہا بالحس كسماء السماء والهواء والداروالإنسان والحيوان والنبات . وهذان القسمان من الموجودات لا خلاف فيهما ، إنما الخلاف فى القسم الثالث وهو الذى ذكرنا لك نص عبارته فيه . وبيانها أن مواد العالم التى لا تدرك بالحس قبل أن تأخذ صورتها الشخصية وما يتعلق بها من الأرواح المجردة عن المواد موجودة عن فاعل وهو الله تعالى باتفاق ، ولكن اختلفوا فى أنها مسبوقة بالزمان فتكون حادثة ، أو غير مسبوقة فتكون قديمة . أما المتكلمون فانهم يقولون إنها حادثة مسبوقة بالزمان . وأما الفلاسفة فمنهم من يسميها محدثاً أزلياً وهو أفلاطون وشيعته . أما كونها محدثة فلصدورها عن الفاعل : وأما كونها أزلية فلوجودها قبل الزمان المتناهى عنده ، لأن الزمان له نهاية ينتهى عندها فى الماضى ، ومادة للعالم والعقول موجودة قبل ذلك . ومنهم من يسميها قديمة وهو أرسطو وفرقته ، لأنهم

يقولون إن الزمان وهو مقدار حركة الفلك الأعظم لا أول له، فهي غير متناهية في الماضي، فالعالم لا أول له لاستناده إلى القديم الذي لا أول له. وسنوضح لك مذهبهم في مقالنا الآتي

فابن رشد صرح بأن العالم موجود قبل الزمان، ويسمى محدثا لشبهه بالمحدثات الجسمية الصادرة عن الفاعل، وقديما لشبهه بالقديم الذي لم يتقدمه زمان. وقد قال بعد ذلك في الكتاب المذكور: إن ظاهر القرآن يؤيد هذا، فقد قال تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء». فظاهر هذا يفيد أن العرش والماء كانا موجودين قبل الزمان المقارن لحركات الأجسام، ولكنه سكت عن كونه صادرا عن الإله بطريق الخلق والايحاء، فيكون له أول وإن لم يسبقه زمان، وهو صادر بطريق التعليل بمعنى أن الإله علة فيه فيكون وجوده مقارنا لوجود الإله في الخارج مقارنة العلة للمعلول بحيث لا ينفكان عن بعضهما، فلا يكون له أول. وفي هذا المعنى الثاني نقص لأنه ينفي الاختيار عن الإله، ولهذا قام الخلف بين المتكلمين وبين الفلاسفة الذين نقلت عنهم نظرية العقول وقدمها وقدم المادة. وقالوا إن الذي يقول ذلك الكلام يكفر لأنه سلب عن الإله أخص صفات الكمال وهو الاختيار. فإذا كان ابن رشد يريد أن يوفق بين المتكلمين والفلاسفة فإنه يلزمه أن يقول إن الفلاسفة لم ينفوا الاختيار عن الإله، وأنه لا يلزم من قولهم العالم قديم أنه لا أول له في الوجود كالأله، وإنما هم يريدون أنه غير مسبوق بالزمان المعروف. وهذه النظرية يسلمها المتكلمون، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا كما قال ابن رشد.

وهذا قل الدواني والطلوسي إن الفلاسفة لم ينفوا عن الإله الاختيار. وقال بعض علماء الفلسفة إنهم قالوا إن العالم واجب الوجود لغيره بمعنى أن الله تعالى أوجب على نفسه إيجادا أو تعلقت إرادته به فصار واجبا، فرأى ابن رشد التوفيق بين مذهب المتكلمين والفلاسفة في هذه المسألة، لا أنه يقول إن الإله لم يزد عمله عن كونه صانعا يضع التصميم لمادة موجودة حركتها طبيعية فيها، وأنه يصورها بالصورة التي تقتضيها الحكمة كما يصور صانع الأباريق والقلل أو أي شيء من موادها الموجودة أمامه، وأنه لا عمل له في التناسل الجيني سوى تخليص الأبناء من الآباء، لأن هذا الكلام يفيد ظاهره أن المادة موجودة بطبيعتها غير مستندة إلى الواجب، وأن ليس للإله إلا إفاضة الصور، وهو نقص عظيم في مقام الألوهية ينزه تعالى عنه. فعلى حضرة الدكتور أن يذكر لنا النص الذي يدل على ذلك، أو يؤول عبارته بما يجعلها قريبة من مذهبهم إن كانت تحتل التأويل، كي لا يكون مثل هذا القول سببا في الجراءة على مقام الإله. هذا وسنكتب في العدد التالي بيانا لمذهب الفلاسفة وما قيل فيه، إن شاء الله.

عبد الرحمن الجزيري

التشريع المصرى والتشريع الإسلامى

وضع التشريع الإسلامى مصالح الناس المتشعبة فى المترلة الأولى من عنايته ، فنناول الكلام عن ملابسات النوع البشرى من فاتحة أمره الى خاتمة عمره ، ثم عقد علماء الفروع البحوث المستفيضة فى تلك المناحي ، فنناولوا الكلام عن النكاح ومقدماته وأحكامه وتوابعه ، وعن النفقة بأنواعها ، وعن الطلاق فى جميع صورته وأحكامه ، وعن العدة وأحوالها وآجالها ، وعن ثبوت النسب ، والرضاعة ، والوصية والحجر والهبة والموارث . هذا الى أحكام المعاملات وأحكام الوقف ، كل ذلك بما لا مزيد عليه .

ولقد استطاعت المحاكم الشرعية أن تثبت بحجلاء فى مدى خمسين عاما تقريبا كفايتها على ممارسة الفصل فى الأحوال الشخصية القائم عليها النزاع بين المتقاضين ، واضطلاعها دون سواها بتلك الأعباء الثقالة ، حتى لقد حدثنى مستشار قدير وهو اليوم وزير أنه وقد كان رئيسا لاحدى الدوائر المدنية فى محكمة الاستئناف العالى كانت تعرض عليه قضايا يأتى فى ثناياها طلب حثيث من أصحابها بفرض نفقه لبعض هؤلاء على لسان محامية ، ومع أنه كان مقتنعا بضرورة فرضية هذه النفقة على أن لا يزيد أجلها عن الضرورة الملازمة ، غير أنه من ناحية أخرى كان يرى أن معالجة هذا الباب من عمل القاضى الشرعى ، فيجب ألا يفقدت عليه فى أخص شئونه ، والقاضى الشرعى إذا فصل فى باب النفقة بأنواعها مثلا فاقما يصدر عن استهداء بالمشاهدات ومعالجة للمعضلات وما عرض له من تجاربه فى تطبيق الأحوال الشخصية المتعلقة بذات الإنسان ، لا يعوزهم إذا أثبتت التجارب خطأ فى التطبيق أن يتقدموا صفحا وحدا الى أولياء الكلمة وأن يطالبوا بادخال تعديل أو تعديلات على ما يجرى به العمل من مذهب أبى حنيفة ، فلا غضاة عليهم أن يطلبوا الى أولياء الكلمة بتطبيق مذهب أو مذاهب لأئمة وإن لم يكونوا من الأئمة الأربعة متى كان فى تطبيق هذه المذاهب تحقيق لمصلحة المتقاضين وبقاء على مراقبتهم .

لكن ما أسرع أن تمخضت حيل الناس فى تطبيق مواد الطلاق ، ومواد النفقة ، واقتنائهم فى الهرب من تطبيق الأحكام الشرعية على مذهب أبى حنيفة عن عجز القضاة الشرعيين وعدم قدرتهم على تطبيق تلك الأحكام تلقاء ما يبيده المطلق من أفانين وحيل للفرار من طائلة العقاب ، وما يبيده المحكوم عليه بالنفقة ، وما يبرز من حيل المحتالين فى ذلك الميدان المنبسط الذى لا يحده تقنين ، ولا يردع عن العبث به رداع ، فجأر القضاة الشرعيون بالشكوى من فشل هذه التجربة ، وقد شمعروا بضرورة البحث فى غير مذهب أبى حنيفة من المذاهب عما يسد حاجة المتقاضين ويفسح المجال للقضاة باعتبارهم المطبقين لأحكام الشريعة والمهيئين على تنفيذها

فى مواد الأحوال الشخصية نائين فى ذلك كله عن ولى الأمر فى البلاد، وما يقطع الطريق على حيل المحتالين ، وما يفتح عيون الباحثين على ثروة غزيرة من العلم كانت ولا تزال منها ينهل منه المتقاضون وغير المتقاضين ، وما يقوم دليلا فى كل يوم على أن الفقه الاسلامى كفيل بمسيرة كل عصر وجيل ، وخليق بأن يحمل أمانة البشر فى مختلف مرافقه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

فوضع مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ خاصا بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية مؤلفا من ثلاث عشرة مادة ، وهو يتناول معالجة الأحوال التالية :

(١) النفقة (٢) العجز عنها وما يترتب على ذلك العجز من الآثار (٣) حكم المفقود وما يترتب عليه قبل الخصوم من حقوق (٤) حكم القاضى بالتفريق للعيب وما يترتب على ذلك العيب من آثار مباشرة وغير مباشرة (٥) الترخيص للزوجة بطلب التفريق من القاضى حال قيام العيب فى زوجها وحاجة المجتمع إليه (٦) أحكام عامة متفرقة . ثم درجت المحاكم على تطبيق ذلك القانون بأمانة وتوفيق ، ودرج المفتشون القضائيون فى وزارة الحفانية على تتبع تطبيق ذلك القانون ، وتبين المدى الذى وصل اليه من إصابة حاجات الجمهور وسد كفاياتهم وإقناعهم بأن فى ثنايا الفقه الاسلامى ما يكفل بعث الطمأنينة الى قلوبهم وإيصال الحقوق الى ذويها ، فلم تمض فترة من الوقت غير طويلة حتى استفاضت تقارير المفتشين القضائيين بأعطر الشناء على ذلك الأثر الطيب الذى تركه قانون سنة ١٩٢٠ فى نفوس المتقاضين .

وهكذا تحررت عقول طلاب الإصلاح من ربة التقليد من كل قديم ، واقتنعوا بأن تطور الحياة وتشعب مساكنها وما يجد فيها من أحداث وعبر من أقوى الحوافز على تلمس أفضل المناهج فى باب التقاضى وكفالة مصالح الناس ووردها الى أمثل طريق وأبلغ محجة .

من أجل ذلك اطراد البحث عما يسائر مصالح الناس ويماشى رغائبهم ، وما يدفع عن المجتمع عله وأمراضه ، فشعر المصلحون مرة أخرى بضرورة حماية الأسر من تلك الأمراض الفواتك التى لم يدفعها ما هو مدون منها فى لائحة المحاكم الشرعية خاصة بالطلاق والتفريق للغبية وبدعوى النسب وسن الحضانة وما الى ذلك ، فوضع مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ خاصا ببعض الأحوال الشخصية يتألف من ٢٥ مادة ، وهو يقع فى تسعة أبواب : الباب (١) الطلاق (٢) الشقاق بين الزوجين (٣) التطبيق لغبية الزوج (٤) دعوى النسب (٥) النفقة والعدة (٦) المهر (٧) سن الحضانة (٨) المفقود (٩) أحكام عامة .

ولا تزال الأمة فى مسيس الحاجة الى وضع قانون موضوعى ، فاشير بوضع ذلك القانون ، ثم تالفت لذلك لجنة تحت رئاسة فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر ، ونعتقد أنها بالغة ما تصبو اليه الأمة من كفايته لمرافقتها وسد عوزها التشريعى .

لجا طلاب الاصلاح الى سن قانون موضوعى يحيط قدر المستطاع بمرافق الناس ويسد كفايتهم القضائية ويحرر العقول من كل تقايد لا يتفق ومصلح الجمهور .

فالقول إذا بعدم مسايرة التشريع الاسلامى فى شتى مراحله لتطورات الزمن وملابساته واللجوء الى اقتباس بعض الانظمة الأوروبية فى معالجة شئوننا المتعلقة بالأحوال الشخصية المتعلقة بذات الانسان أو فى المعاملات القائمة على الحقوق المدنية ، ضلالة من ضلالات العقل ، ووضع للشيء فى غير مركزه اللائق به . فالتشريع الاسلامى قادر على أن يؤلف من أنماطه الصالحة ونظرياته الخالدة المنمشية مع كل عصر وجيل للعالم كله قوانينه الجنائية والمدنية والتجارية مما نحاول بسطه فى بحوث تالية ؟

عباس طه

تصحيح أخطاء فى الجزء الثمانى

ص	س	خطأ	صواب
٩١	٢٢	طسم	حم
٩٦	٣	وبريدن	وبريدون
٩٧	٢٧	بالرحمة	بالمرحمة

ووضعت أثناء الطبع صفحة ١٤١ مكان ١٤٠

ذخائر البواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث :

هو فهرس جامع لأحاديث الكتب السبعة يرشد الى مواطنها منه بطريقة سهلة . وهو فوق ذلك قد جمع مرويات كل صحابي وصحابية ، وأسماءهم ، مرتبة على حروف المعجم ، وعدد الأحاديث المختلفة المواضع في تلك الكتب جميعا . قامت بطبعه جمعية النشر والتأليف الأزهرية ، وثمنه ستون قرشا .

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد :

هو مجموع صالح من الأحاديث النبوية للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي من أهل القرن التاسع الهجري . قال في مقدمته : « لما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها ، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها ، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة ، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة إما مطلقا على قول من عممه ، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة ، الخ الخ » ثم أخذ في سرد الأحاديث التي أخذ أئمة الفقه منها مذاهبهم ، وكلها أحاديث صحيحة ، مكنتها بذكر راويها الأول عن الصحابي أو الصحابية . وقد علق على هذا السفر الجليل فضيلة مصححه الأستاذ محمود حسن ربيع من علماء الأزهر

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد :

صدر القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد الذي يقوم بوضعه وشرحه فضيلة الأستاذ الشيخ احمد عبد الرحمن البنا ، وقد جاء على غرار ما سبقه من الترتيب الحسن والطبع المتقن ، وهو عمل جليل يشكر عليه الأستاذ . ويطلب منه بعطفة الرسام رقم ٩ بالغورية .

سنن الله الكونية :

نشرنا المقدمة البليغة لهذا الكتاب في عدد سابق ، ونعود اليوم لتقريظه ، وإنه لعمل موفق قام به الأستاذ الجليل محمد احمد الغمراوي المدرس بكلية الطب والمنتدب لتدريس علم سنن الله الكونية في كلية أصول الدين . فقد جمع فيه جمهرة من موضوعات علم الطبيعة كالمادة ،

والحرارة وأحوالهما ، والسحاب ، والمطر ، والبرد ، والضوء ، وآثاره الكيماوية ، مفيض الكلام في كل منها بعبارة بليغة ، وإطلاع واسع ، وبيان شاف . فنشكر لهذا المؤلف النابغة عمله الجليل ، ونرجو أن يوفق للمزيد منه خدمة للعلم .

حركة الكشف :

هذه رسالة تبين ماهية الكشف وفرق الكشف وما يجب أن يتحلوا به من خلال وخصال ، وفوائد هذه الفرق وحاجة الأمم إليها . ثم يلي ذلك تاريخ الكشف في الأمم ، وتاريخ الكشف في مصر ، وختمت الرسالة بمكان الكشف في الاسلام .

وقد كتب هذه الرسالة مؤلفها الطالب النقيب الشيخ احمد الشرييني جمعه الشرباصي بعبارة طليعة شائقة ، فنشكر له اجتهاده ، ونرجو له التوفيق فيما هو به بيله من طلب العلم .

القراءة المصرية في تعليم العربية :

وضع هذه الرسالة الأستاذ الفاضل زيدان افندي بدران المصري عضو دار التربية والتعليم بوزارة المعارف الافغانية سابقا لتعليم الايرانيين والافغانيين اللغة العربية . وقد سلك فيها مسلكا تعليميا حسنا يوصل الى الغرض المقصود منها من أقرب الطرق . وقد طبعها طبعا جميلا . فنشكر له همته في خدمة اللغة العربية ، ونرجو أن يوفقه الله للمزيد .

اختصار علوم الحديث :

هو كتاب جليل القيمة وضعه المحدث المشهور الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (٧٧٤) هـ . وهو لعظم فائده اختارته لجنة وضع المناهج في علوم التفسير والحديث ليدرس كله في كلية أصول الدين وأنواع منه في كلية الشريعة . وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ احمد محمد شاكر القاضي بالحاكم الشرعية والعضو بتلك اللجنة ، فجاء غاية في الافادة والتحقيق . وقد طبع طبعا أنيقا على ورق جيد . فنحث محبي الاطلاع على علوم الحديث على اقتنائه فانه من خيرة الذخائر العلمية .